

سہیلی سکنہ حیدرآباد سندھ پاکستان

ہماری عزاداری

قرآن و سنت کے آئینہ میں

تالیف

محقق کبیر شیخ عبدالحسین الاٹینی طاب ثراہ

ترجمہ:

علامہ السید ذیشان حیدر جوادی طاب ثراہ

ناشر:

ادارہ تعلیم و تربیت لاہور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب:	ہماری عزاداری
تالیف:	علامہ عبدالحسین الامینی طاب ثراہ
تحریر و ترجمہ:	علامہ السید ذیشان حیدر جوادی طاب ثراہ
کتابت:	جے۔ اے۔ احمد
سنہ طباعت:	جنوری ۲۰۰۵ء
تعداد:	ایک ہزار
ناشر:	ادارہ تعلیم و تربیت لاہور

ملنے کا پتہ

مکتبہ الرضا

میاں مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور 7245166

حیدری کتب خانہ

اندرون کربلا گامے شاہ بیرون بھائی گیٹ لاہور

042-7113176-0345-4563616

فہرست مضامین

۸۱	قیبہ کلام	۵	حرف بہ ترجم
۸۴	حسینؑ - عواداری - کربلا	۶	یادگار
۸۹	ماتم میلاد	۹	اصول استدلال
۹۲	ماتم رضاعت	۱۱	مراجم عزاء
۹۹	سالانہ ماتم	۱۷	مجسمہ سازی
۱۰۲	آٹم سلمہ کے گھر ماتم (مجالس)	۲۰	ایذا و نفس
۱۱۸	آٹم المؤمنین عائشہ کے گھر صف ماتم	۲۸	ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے
۱۲۸	آٹم سلمہ کے گھر دوسری صف ماتم	۳۱	گریہ
۱۳۲	زینب بنت جحش کے گھر صف ماتم	۳۷	مجلس
۱۳۵	آٹم سلمہ کے گھر میں صف ماتم	۳۸	ماتم
۱۴۹	آٹم المؤمنین عائشہ کے گھر	۴۳	سوز خوانی
۱۵۵	امیر المؤمنین علیؑ کے گھر صف ماتم	۵۰	باجہ
۱۵۷	مجمع اصحاب میں ماتم	۵۱	وجوہ خیرات
۱۶۴	بیت الشرف رسالت میں ماتم	۵۴	نذرانہ
۱۶۵	کربلا میں امیر المؤمنینؑ کی صف عزار	۶۱	مبارک سفر
۱۷۲	ماتم یوم عاشورہ	۶۲	تہنید
۱۸۶	منزل آخر	۷۳	موقف حساب
۱۸۹	وظائف و اعمال	۷۸	دعوت مطالعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرفِ مترجم

عزاداری اس عظیم قربان گاہ کی یاد آوری کا ذریعہ ہے جہاں ایک بندہ خدا نے دینِ خدا کی بقا کے لئے اپنا سارا گھر لٹا دیا تھا اور اس کے طفیل میں دین کی بقائے دوام کا انتظام کر دیا تھا۔

کر بلائے حسین کی یاد جذبہٴ ایثار و قربانی کی تربیت ہے اور قربانی امام حسینؑ کا تذکرہ بقائے دین الہی کی ضمانت ہے۔ ضرورت ہے کہ اُمتِ اسلامیہ اس قربانی کی یاد کو تازہ رکھے اور ہر اس وسیلہ کو اختیار کرے جس سے یہ یاد تازہ رکھی جاسکتی ہے۔ یاد اور یاد آوری کی اہمیت ہی کا تقاضا تھا کہ مالکِ کائنات نے مرسلِ اعظمؐ کو قانونِ شریعت عطا کرنے کے بعد اس بات پر اکتفا نہیں کی کہ پیغمبرِ ان اصولوں کی تبلیغ کر کے مطمئن ہو جائیں اور ان کی تبلیغی ذمہ داریوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ بلکہ تبلیغ کے ساتھ ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی قرار دی کہ ان حقائق کی یاد دہانی کراتے رہیں۔

یاد دہانی نفسیات کی صالح و صحت مند تربیت کا بہترین ذریعہ ہے اور اسے بشری ذہنوں کی اصلاح میں بہت بڑا حصہ حاصل رہا ہے۔

قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے — ”ذِكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ“ میرے حبیب! انھیں یاد دلاتے رہئے کہ یاد دہانی صاحبانِ ایمان کے لئے نفع بخش ہوتی ہے۔ یاد دہانی سے ذہنوں میں اصولِ زندگی روشن ہوتے رہتے ہیں اور ذہنوں کی روشنی کردار کی تعمیر کا بہترین وسیلہ ہوتی ہے۔

آیتِ کریمہ میں مذکرہ کے متعلقات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ

مرسل اعظم کو کن باتوں کی یاد دہانی کرانا ہے اور اس کے لئے کن وسائل کو اختیار کرنا ہے لیکن غرض و غایت کے بیان سے اتنا ضرور واضح ہو گیا ہے کہ یاد دہانی سے مراد صرف ان اشیاء کا تذکرہ ہے جو صاحبان ایمان کے لئے مفید ہوں اور اس سلسلہ میں ان تمام وسائل و ذرائع کی اجازت ہے جو یاد دہانی کے لئے مفید طلب ثابت ہو سکتے ہوں۔ بشریت کی تاریخ گواہ ہے کہ ایمانی منفعت کے لئے کربلا سے بالاتر کوئی واقعہ اور امام حسینؑ جیسی عظیم ہستی کے کردار سے بلند تر کوئی کردار نہیں ہے۔ اس لئے ہر بیاندار مؤرخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام حسینؑ کے کردار کو اجاگر کرے تاکہ قومی وقار و سلامت رہے اور محارب دین کو یاد آوری کا وسیلہ ملتا رہے۔

مراہم عرا اور اصل انھیں واقعات و حقائق کی یاد کا ذریعہ ہیں اور ان سے انھیں اہم حقائق کی یاد دہانی کا کام لیا جاتا ہے۔ ان کی یادگار یاد الہی کا ذریعہ اور ان کا تذکرہ دنیاۓ ایمان کے لئے منفعت بخش ہے۔

مراہم عرا کے شرعی حدود طے کرنے کے لئے اس نکتہ کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ شریعت اسلام جن ارشادات و اعمال کا مجموعہ ہے وہ آیات قرآن اور سنت رسول اکرمؐ ہے اور دونوں کی تشریح و تعبیر میں بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک مکتب خیال یہ ہے کہ مقام تعبیر میں مہصوم افکار پر اعتماد کرنا چاہئے اور اپنے ناقص اذہان کو دخیل نہیں بنانا چاہئے جسے شیعہ مکتب فکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا مکتب خیال یہ ہے کہ انسان کو صرف اپنے افکار و آراء پر اعتماد کرنا چاہئے اس میں کسی مہصوم یا غیر مہصوم پر اعتماد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مکتب خیال سنی مکتب فکر سے یاد کیا جاتا ہے۔

مجھے ذیل میں ہر مناظرہ و مجادلہ سے قطع نظر کر کے صرف مہصوم تعبیرات پر اعتماد کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مقامات پر غیر مہصوم تعبیروں کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائیگا تاکہ دوسرے مکتب خیال کے افراد بھی استفادہ کر سکیں اور انھیں بھی نور بصیرت حاصل ہو سکے۔

یادگار:

انسانیت کی سلسل تاریخ گواہ ہے کہ روئے زمین پر قدم رکھنے والے انسان ہر طرح

کے ہوتے ہیں۔

کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو ذاتی اغراض اور شخصی مصالح کے لئے زندگی کو وقف کر کے حیات کے دن گزار لیا کرتے ہیں اور اسی کو معراج زندگی تصور کرتے ہیں۔ اور کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی اصول، مقصد، کردار اور صورت قوم و ملت کے لئے وقف ہوتی ہے اور ان کا نصب العین اصول حیات کی خدمت اور بلند کردار کی تعمیر ہوتا ہے۔

ایسے ہی افراد تاریخ میں زندہ و پایندہ ہوتے ہیں اور انھیں کا نام صفحہ تاریخ پر روشن رہتا ہے۔

تاریخ کے صفحات پر نام کا زندہ رہ جانا اگرچہ انسانیت کی معراج نہیں ہے کہ بلند کردار افراد نام و نمود کے لئے کام نہیں کیا کرتے ہیں لیکن یہ ایک علامت ضرور ہے کہ جانے والے نے اپنے پیچھے کوئی کردار اور کوئی تذکرہ چھوڑا ہے۔

حیرت ان مادیت پرست انسانوں پر ہے جو مذہب کی اعلیٰ قدروں کے انکار کے باوجود تاریخ کے روشن صفحات پر نام ثبت کرانے اور نہرے حروف سے اپنا تذکرہ لکھوانے کی خاطر سروتقن کی بازی لگا دیتے ہیں اور انھیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر مادیت ہی سب کچھ ہے اور مذہب اور روحانیت کی اعلیٰ اقدار کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ یہ اخلاقیات ایک برجوازی مفروضہ ہیں۔ یہ اجر آخرت ایک مذہبی موعومہ ہے تو خاک کا ڈھیر بن جانے کے بعد صفحات تاریخ پر زندہ رہ جانے کی کیا حقیقت ہے۔ جو لوگ رنج کے وجود کے قائل ہیں وہ کم از کم یہی سوچ کر تسکین حاصل کر لیتے ہیں کہ عالم ارواح سے اپنے بلند تذکروں کو دیکھ کر سرور ہوں گے یا عالم برزخ سے ان تذکروں کا شاہدہ کر کے سکون حاصل کریں گے۔ لیکن مادیت پرستوں کے مقدور میں تو یہ سکون بھی نہیں ہے۔

زندہ قوموں کی ایک زندہ علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کھتی ہیں اور ان کی یاد گاریں قائم کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دیتی ہیں۔ وہ قوم کتنی احسان فرماتی

ہوتی ہے جو اپنے پیش رو افراد کو نظر انداز کر دیتی ہے اور اپنی ترقی کے لئے کوئی عملی کارروائی نہ لگاتے ہوئے سانسے نہیں رکھتی ہے۔

یادگاروں کا سلسلہ ہر قوم میں، قوم کی زندگی کا ثبوت اور بلند عزم کی نشاندہی کا ذریعہ ہے۔

وہ قومیں انتہائی بد نصیب ہوتی ہیں جن کے سامنے ترقی کا کوئی نشانہ نہیں ہوتا ہے اور وہ معاشرے انتہائی بد بخت ہوتے ہیں جو اپنے پیش رو افراد کے کردار کو بھلا دیا کرتے ہیں۔

اقوام عالم میں ملت اسلامیہ کی سب سے بڑی امتیازی صفت یہی ہے کہ اس کے پاس ارتقاء بشر اور معراج انسانیت کے ایسے نشانے موجود ہیں جن سے بالاتر منازل کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی تاریخ میں ایسے بلند کردار پیش کئے ہیں جن کو پیش نگاہ رکھنے کے بعد کسی قوم کی تاریخ کے مطالعہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔

مذہب نے انھیں نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم میں بار بار اذکار "فِی الْکِتَابِ" کی تاکید کی ہے۔ میرے حبیب ابراہیمؑ کو یاد کیجئے۔ نوحؑ کو یاد کیجئے۔ اسماعیلؑ کو یاد کیجئے۔ موسیٰؑ کو یاد کیجئے۔ عیسیٰؑ کو یاد کیجئے۔ مریمؑ کو یاد کیجئے۔

یہ تذکرے قوم کی زندگی کی ضمانت اور کردار کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ آپ انھیں سامنے رکھ کر اپنی قوم کو ارتقاء کے نشیب و فراز سے باخبر بنا سکتے ہیں اور انھیں بتا سکتے ہیں کہ کفر و ضلالت کے ماحول میں راہِ راست کی دعوتِ خیر تنہا میرا عمل نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے مردانِ باخدا کا شعار رہا ہے اور دہریتِ الحاد کی آندھیوں میں شمعِ ایمان کا جلانے رکھنا تنہا تمھاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے والے بھی اس ذمہ داری کو ادا کر گئے ہیں۔

تمھارے سامنے ابراہیمؑ کا اعلانِ توحید۔ نوحؑ کی دعوتِ حق۔ اسماعیلؑ کی صداقت و قربانی۔ موسیٰؑ کے مجاہدات۔ عیسیٰؑ کے مصائب اور مریمؑ کی عصمت و عفت رہی چاہئے تاکہ انھیں تذکروں کی روشنی میں اپنے کردار کو اعلیٰ معارج سے

ہمکنار بنا سکو۔

اسلامی عبادات کا جائزہ بھی اسی بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ان کی تشریح بھی یاد الہی کو مستحکم اور پائیدار بنانے ہی کے لئے ہوئی ہے۔ ان احکام کا بلند ترین مقصد یہی ہے کہ جس پاکیزگی افکار کو عقائد و معارف نے ایجاد کیا ہے وہ عملی زندگی میں سرایت کر جائیں اور مسلسل اعمال کی بنیاد پر ذہنوں میں پائندہ اور تابندہ ہو جائیں۔ حج کے اعمال اس حقیقت کی روشن دلیل ہیں جن میں جناب ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کے ساتھ جناب ہاجرہ کے کردار کی بھی یادگار قائم کی گئی ہے اور یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہی ہے کہ ہماری راہ میں سچی کرنے والوں کے کردار کا زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی تائیدی تمہاری دیانت کی روح اور تمہارے عقیدہ کی جان ہے۔

اصول استدلال:

کسی مطلب کے نفی و اثبات سے پہلے یہ طے کر لینا ضروری ہے کہ اس کا تعلق کس موضوع سے ہے اور اس کے اصول استدلال کیا ہیں؟ عقلیات کے اصول استدلال مسلمات عقلیہ ہیں۔ اخلاقیات کے اصول استدلال اعلیٰ اقدار ہیں۔

سیاسیات کے اصول استدلال سیاسیات کے مسلمات ہیں اور شرعیات کے اصول استدلال اولیٰ شرعیہ ہیں۔

مراسم عزاکا تعلق نہ عقلیات سے ہے اور نہ سیاسیات سے۔ اس کا تمام تر ربط امور شرعیہ سے ہے لہذا اس کے نفی و اثبات کے لئے شریعت ہی کا سہارا لینا پڑے گا اور جذبات کی ہم آہنگی یا توہمات کی مخالفت مسئلہ کی دلیل نہیں بن سکتی ہے جب تک یہ نہ ثابت ہو جائے کہ شریعت مقدسہ نے ان جذبات کا احترام کیا ہے یا ان مزعموات کو قابل اعتناء نہیں قرار دیا ہے۔

شرعی مسائل پر استدلال کرنے کے لئے علماء اعلام نے چار بنیادیں قرار دی ہیں: قرآن۔ سنت۔ اجماع۔ عقل۔

ان کے علاوہ قیاس۔ استحسان۔ مصلح مرسلہ۔ عمل اہل مدینہ وغیرہ اختلافی بنیادیں ہیں لہذا ان کا محل بحث میں لے آنا بیجا اور اصول استدلال کے منافی ہے۔
مذکورہ چاروں میں اجماع کا کوئی محل اس لئے نہیں ہے کہ مسئلہ محل اختلاف بن چکا ہے اور اختلافی مسائل میں اجماع کا نام لینا خلاف عقل و منطق ہے۔ باقی رہ جاتے ہیں قرآن و سنت و عقل۔

عقل سے مراد وہ فیصلے نہیں ہیں جو شرعی نصوص سے ہٹ کر ہوا کرتے ہیں بلکہ اس سے مراد وہی فیصلے ہیں جن کا تعلق شرعی نصوص پر عمل درآمد کرنے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مسئلہ میں شرعی نص ثابت نہ ہو سکی اور یہ طے کرنا ضروری ہو گیا کہ یہ امر جائز ہے یا ناجائز تو عقل کا کھلا ہوا فیصلہ ہے کہ بندہ اپنے عمل میں آزاد ہے کہ بیان کے بغیر عقاب کرنا خلاف شان عدالت ہے۔ اور عدالت رب العالمین کی ستمہ صفت کمال ہے جس سے انحراف کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔

یہی حال عقل کے دوسرے فیصلوں کا بھی ہے جہاں شریعت کے احکام پر عمل درآمد کے اصول معین کئے جاتے ہیں۔ چاہے وہ احتیاط کی شکل میں ہوں یا تخیر کی صورت میں ہوں۔ زیر نظر مسئلہ میں عقل کے جس فیصلہ سے مدد لی جاسکتی ہے وہ قانون برائت ہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی ثابت نہ ہو تو انسان میدان عمل میں مختار نکلے۔ اسے فعل و ترک کے ہر پہلو پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ عقل کا یہ فیصلہ ایک قسم کی شرعی حیثیت رکھتا ہے اور اسے شرعی نصوص کی تائید بھی حاصل ہے۔ لہذا اس وقت زیر بحث شرعی دلائل سے مراد قرآن و سنت ہی ہیں۔

قرآن سے مراد وہ مقدس کتاب ہے جو حضور سرور کائنات پر بطور معجزہ نازل ہوئی تھی اور جسے اسلام کے عظیم الشان نظام کا دستور بنایا گیا تھا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف سند اور ایک ایک کلمہ حجت ہے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے ایک حرف سے بھی انکار کر سکے۔ مقام تاویل و تفسیر میں ہزار اختلاف کی گنجائش ہے لیکن مقام تسلیم و اعتراف میں کسی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

سنت کے مفہوم میں اسلام کے مختلف فرقوں میں کسی قدر اختلاف ضرور پایا جاتا ہے کہ کتنی مکتب فکر کا خیال ہے کہ سنت صرف حضور اکرمؐ کے قول و عمل اور تقریر کا نام ہے اور شیعی عقیدہ کی بنا پر سنت کے دائرہ میں ہر معصوم کا قول و فعل اور تقریر داخل ہے چاہے وہ رسالت کے درجہ پر فائز ہو یا نہ ہو جیسے ائمہ اثنا عشر۔

اس اختلاف کی بنیاد درحقیقت اس مسئلہ کا اختلاف ہے کہ اسلام میں حضور اکرمؐ کے علاوہ کوئی معصوم ہے بھی یا نہیں۔

سنی حضرات حضور کے علاوہ کسی ہستی کو معصوم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور شیعہ حضرات ائمہ اثنا عشرؑ کی عصمت کے قائل ہیں جس کے مختلف دلائل مختلف مقامات پر مذکور ہیں اور واضح ترین دلیل آیت تطہیر ہے جس میں قدرت نے اہلبیت کے جملہ برائیوں سے پاک ہونے کا اعلان کیا ہے۔

اس اختلاف سے قطع نظریہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ علماء اہلسنت اصحاب رسولؐ کو غیر معصوم مانتے ہوئے بھی ان کے اقوال و افعال کو سند قرار دیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اہلبیت کے اعمال و اقوال کو حجت کا درجہ نہ دیا جائے جب کہ اصحاحی کا التجزم کی روایت علماء اہلسنت کی تصریح کے مطابق بھی جعلی ہے اور ”اِنِّی تَارِیْکُ فِیْکُمْ التَّقْلِیْنَ کِتَابُ اللّٰہِ وَ عِزَّتِیْ اَہْلُ بَیْتِیْ مَا لَنْ تَمْسُکْتُہُمْ بِہِمَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَیْ“ کی حدیث فریقین میں متفقہ حیثیت رکھتی ہے اور اسے مستند اصحاب صحاح و مسانید نے نقل کیا ہے۔

اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اہلبیت پیغمبرؐ کو معصوم مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ ان کے قول و عمل کو حجت ضرور ماننا پڑے گا کہ یہی امت کے لئے نجات کی ضمانت اور ہلاکت سے تحفظ کا واحد ذریعہ ہیں۔

مراسم عزاء:

دورِ حاضر کی ہندوستانی عوامداری میں جن مراسم کو زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ حسب ذیل ہیں:

رونا۔ رُلانا۔ رونے والوں کی صورت بنانا۔ سینہ زنی۔ شمشیر زنی۔ زنجیر۔
اُگ کا ماتم۔ نوحہ۔ مرثیہ۔ سوز۔ ذوالجناح۔ علم۔ تابوت۔ تعزیر۔ عماری۔ سبیل۔ تبرک۔
نذر وغیرہ۔

ہندی کی حیثیت اختلافی ہے۔ اس لئے اس پر بحث کرنے کے لئے اصل عقد قائم
کے موضوع پر بحث کرنا ہوگی جس کا دامن کافی وسیع ہے اور بظاہر اس کا عمل بھی نہیں
ہے۔ لہذا اگر ہندی میں یہ تصور شامل کر لیا جائے کہ ماں باپ اور چچا کے دل میں ایک
تمنائے عقد تھی جو پوری نہ ہو سکی۔ جس طرح کہ حضرت عباس سقار کے لقب سے یاد
کیا جاتا ہے کہ آپ کے قلب نازنین میں بچوں کو سیراب کرنے کی آرزو تھی اور آپ
نے اس کے لئے ہر امکان کی کوشش بھی کی لیکن قضائے الہی نے ارادہ کو پورا نہ ہونے
دیا اور آپ یہ حسرت لے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔

تجزیہ :

مذکورہ مراسم عزا پر بحث کرنے سے پہلے ان کا تجزیہ کر لینا ضروری ہے تاکہ بحث
میں زیادہ پھیلاؤ نہ پیدا ہو اور خلطِ مبحث سے بچتے ہوئے ہر شے کو اس کی اصلی جگہ پر
رکھا جاسکے۔

اس تجزیہ کے تحت دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک مراسم عزا کی نوعیت اور ایک
ان کا اصل واقعہ سے تعلق۔

نوعیت کے اعتبار سے ان مراسم کی پانچ قسمیں ہیں :

۱۔ فطرت : اس ذیل میں گریہ۔ ماتم۔ مجلس۔ نوحہ اور مرثیہ جیسے امور آتے
ہیں جو ایک سوگوار کے فطری تقاضے ہوتے ہیں اور ہر مصیبت زدہ کا دل چاہتا ہے
کہ اپنے غم میں آنسو بہائے، دوسروں کو شریکِ غم بنائے۔ شدتِ غم میں سر و سینہ
پیٹے اور زبانِ مقال سے اپنے مصائب کا اظہار کرے۔

۲۔ بشری مصنوعات : اس فہرست میں علم۔ تابوت۔ تعزیر۔ ضریح عماری
وغیرہ کا نام آتا ہے۔ ذوالجناح اس فہرست سے خارج ہے کہ اس میں کوئی صنعت

نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک گھوڑے کو حضرت امام حسینؑ کے گھوڑے کی شبیہ بنانا ہوتا ہے جسے مجسمہ سازی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

۳۔ شدتِ تاش: اس عنوان میں زنجیر اور شمشیر کا ماتم داخل ہے جو ہر اس سوگوار کا طرزِ عمل ہو سکتا ہے جو شدتِ تاثر سے از خود رفتہ ہو جائے اور اس کے سامنے یہ آلات موجود ہوں۔

۴۔ اعمالِ خیر: اس موضوع میں سبیل، تبرک، نذر وغیرہ کا ذکر آتا ہے جو صرف مراسمِ عزائے مخصوص نہیں ہیں بلکہ کسی وقت بھی ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔

۵۔ اعلانِ غم: اس کام کے لئے ان وسائل کا استعمال ہوتا ہے جو دور افتادہ لوگوں کو مجلسِ غم سے آگاہ کر دیتے ہیں جس طرح کہ اسلام میں اعلانِ نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے۔

واقعہ سے تعلق کے اعتبار سے بھی ان مراسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ایک وہ حصہ ہے جو واقعہٗ کربلا سے مربوط ہے اور دوسرا وہ حصہ ہے جسے اصل واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ مقامی حالات کی پیداوار ہے۔

پہلی قسم میں اکثر مراسم عزائے ہیں اور دوسری قسم میں صرف سوزِ خوانی، تبرک، آگ کا ماتم اور ہندی کا نام لیا جاسکتا ہے کہ ان کا بظاہر واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ باجمہ کو اس جنگی باجمہ کی یادگار فرض کر لیا جائے جو عموماً میدانِ جنگ میں بجایا جاتا ہے اور ہندی کو حسرتِ عقدِ قاسم کی یادگار مان لیا جائے اور آگ کے ماتم کو اس اندوہ ناک منظر کی تصویر کشی تسلیم کر لیا جائے جب امام حسینؑ کے خیام میں آگ لگی ہوئی تھی اور میدانیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لئے جلتی آگ میں ایک خیمہ سے دوسرے خیمہ کی طرف دوڑ رہی تھیں۔

یہ اور بات ہے کہ ان چیزوں کا روانہ غالباً ان بنیادوں پر نہیں ہوا ہے بلکہ ان کے کچھ اور تاریخی یا سماجی اسباب تھے جن کے زیرِ نظر یہ چیزیں ظہور پذیر ہوئی ہیں اور میں نے انھیں علیحدہ سے اس لئے بیان کیا ہے کہ نفی و اثبات میں ان کا کوئی تعلق

دیگر مراسم عزائے نہیں ہے۔۔۔ ان کی نفی دیگر مراسم کے اثبات کو متاثر نہیں کر سکتی ہے اور دیگر مراسم کا اثبات ان کے اثبات کا متقاضی نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سے مراسم عزاء صرف عنوان عزاء کی بنا پر مستحسن ہو جائیں اور یہ امور ان سے بھی علیحدہ رہ جائیں کہ ان پر عزاء کا عنوان صادق نہیں آتا ہے بلکہ اظہار حق یا اعلان حقانیت کے لئے انھیں استعمال کیا جاتا ہے۔

بدعت:

مراسم عزاء اور اس کے علاوہ پیشمارغذہی امور کے انکار کے لئے اُمت اسلامیہ میں بدعت کا حسین ترین بہانہ پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ امور بدعت ہیں اور بدعت کے بارے میں سرکارِ دو عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت کا انجام جہنم ہے۔

ایسے افراد کی نظر میں بدعت سے مراد وہ تمام امور ہیں جو بعدِ رسولِ عظیم ظہور پذیر ہوئے ہیں چاہے ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے اور اسی بنا پر نماز تراویح کو بھی بدعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ اگر اس تعریف کی بنا پر اشیاء کو ضلالت و گمراہی قرار دے دیا جائے گا تو اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام اپنے احکام میں زمانی تقسیم کا قائل ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ عہدِ پیغمبر میں رد نما ہو جانے والی ساری چیزیں حلال ہیں اور حضور کے بعد ظہور پذیر ہونے والی تمام چیزیں حرام ہیں اور بعد وفات پیغمبر پیدا ہونے والی چیزوں کا جرم یہ ہے کہ وہ حیاتِ پیغمبر میں کیوں نہیں تھیں اور عہدِ سرکار کی باتوں کو اس انعام میں حلال کر دیا جائے کہ سرکار کے عہدِ سعادت مہد میں ظہور پذیر ہو گئی تھیں اور اس طرح آج کے ہر مسلمان کے وجود سے لے کر اس کے نفسِ آخر تک پوری حیاتِ حرام رہے گی اور عیاشی۔ قمار بازی۔ شراب نوشی۔ بے ایمانی جائز ہو جائے گی کہ ان کا وجود سرکار کے عہد میں بھی تھا جب کہ کوئی مسلمان بھی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں خلیفہ دوم عمر بن الخطاب کا قول موجود ہے کہ دو منہ سرکار کے عہد

میں تھے اور میں انھیں حرام کر رہا ہوں۔

”حرام کر رہا ہوں“ کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد از خود حرام نہیں ہو گئے ہیں بلکہ انھیں حرام بنانے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔

احکام کی یہ زمانی تقسیم ایک بے بنیاد مسئلہ ہے اور بدعت کی یہ تعریف شریعت کی دنیا میں ایک بے ربط تصور کے مترادف ہے۔

لغت میں بدعت کے یہ معنی ضرور ہیں لیکن لغت صرف الفاظ کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس کا کام ان تصورات کے احکام کی حد بندی نہیں ہے۔

اسی لئے علماء اسلام کو یہ کہنا پڑا ہے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت کی دو قسمیں ہیں:

بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اور بعض علماء نے تو بدعت کے لئے پانچوں

احکام ثابت کر دیے ہیں کہ کبھی بدعت واجب ہو جاتی ہے اور کبھی حرام۔ کبھی مباح و مکروہ ہوتی ہے اور کبھی مستحب۔

لہذا کسی شے کا عہد رسالت کے بعد ظہور پذیر ہونا اس کے بدعت کہے جانے کا

سبب بن بھی جائے تو اس کی حرمت کا سبب نہیں بن سکتا ہے جیسا کہ حدیث شریف

میں ضلالت کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ بدعت سے مراد ایسے امور ہیں جن پر ضلالت کا

اطلاق جائز ہو۔ ورنہ اُمت اسلامیہ میں تو ہدایت کا انتظام ہی سرکار کے بعد سے

شروع ہوا ہے تو کیا اس قانون کی بنا پر یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ مسئلہ خلافت بھی ہدایت

کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ بدعت ہونے کے اعتبار سے ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ ہے؟

جیسا کہ سرکارِ دو عالم نے وقتِ آخر اُمت کو اہلبیت کے اتہام کی دعوت دیتے ہوئے

فرمادیا تھا کہ اگر تم قرآن و اہلبیت سے تمسک کرو گے تو ”لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي“ میرے

بعد بھی گمراہ نہ ہو گے۔ یعنی تمہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑے گا جو خود ضلالت اور

گمراہی کا سبب ہو۔

خليفة دوم عمر ابن الخطاب نے بھی اسی امر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ”ابو بکر کی خلافت

ایک ناگہانی حادثہ تھی جس کے شر سے اللہ نے مسلمانوں کو بچالیا لیکن اب ایسی خلافت

جائز نہیں ہے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود خلیفہ دوم بھی ایسی بدعتوں کو شریضالت اور گمراہی سے تعبیر کیا کرتے تھے۔

بدعت کی بحث میں اس حقیقت کی طرف متوجہ کر دینا بھی ضروری ہے کہ اُمتِ اسلامیہ نے بدعتوں پر پابندی عائد کرنے کی ذمہ داری لے کر دنیا کے سارے مسائل کو بدعت قرار دے دیا ہے لیکن ایک عظیم بدعت کی روک تھام کی کوئی کوشش نہیں کی ہے جس سے احکام قرآن کی تباہی، حدیث رسول کی مخالفت اور اُمت کی گمراہی کے راستے کھل گئے ہیں۔ سرکارِ دو عالم کا کھلا ہوا ارشاد تھا جو کتب حدیث میں موجود ہے کہ خبردار میرے اوپر ناقص صلوات مت پڑھنا بلکہ صلوات میں میرے ساتھ آل کو بھی شامل کر لینا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ۔ (صواعق محرقة)

لیکن اُمتِ اسلامیہ نے چند مقامات کے علاوہ ہر جگہ صلوات سے آل رسول کا نام نکال دیا ہے اور اب تقریر و تحریر میں صرف "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" باقی رہ گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بدعت کے ذریعہ سرکارِ دو عالم کے حکم کی صریح مخالفت ہو رہی ہے اور اُمتِ اسلامیہ اس کی روک تھام کرنے کے بجائے خود مبتلائے بدعت نظر آ رہی ہے۔

ضرورت ہے کہ کچھ اربابِ غیرت و ہمت اُنھیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ذاتی مفاد اور شخصی مصالح۔۔۔ سیاسی تقاضے۔۔۔ سماجی علیحدگی احکامِ خدا و رسول کو پامال نہیں کر سکتی ہے۔ ہمیں بدعتوں کا قلع قمع کر کے سرکار کی سیرت و سنت کو زندہ کرنا ہے اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ صلوات میں حضور اکرم کے اسم گرامی کے ساتھ آپ کی آل پاک کو شامل کر لیا جائے۔

بدعت کے دوسرے معنی ہیں "دین میں کسی ایسی چیز کا داخل کر دینا جس کا شمار دین میں نہیں ہے اور نہ اس کے جواز پر کوئی شرعی دلیل ہے۔"

ظاہر ہے کہ اس معنی کے اعتبار سے بدعت کو ضلالت۔ گمراہی۔ حرام۔ ناجائز

سب کچھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ خدا و رسولؐ پر افترا ہے اور افترا ایک عام انسان پر بھی جائز نہیں ہے چہ جائیکہ رب العالمین پر۔

مراسم عزرا کو اس اعتبار سے بدعت کہنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جملہ نصوص آیات احادیث پر نظر کرنے کے بعد یہ ثابت کیا جائے کہ یہ مراسم، آیات و احادیث کے مفاد کے خلاف اور روح اسلام کے منافی ہیں اور جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے اُس وقت تک ان مراسم کو حرام و بدعت کہنا جائز نہ ہوگا بلکہ یہ الزام خود ایک قسم کی بدعت ہوگا کہ کسی جائز کو ناجائز کہنا بھی اسی طرح بدعت ہے جس طرح کسی ناجائز کو جائز قرار دینا بدعت ہے۔

ہماری ساری بحث کا تعلق انھیں نصوص و ارشادات سے ہوگا جن سے مراسم عزرا کی تائید ہوتی ہے اور صاف واضح ہوتا ہے کہ ان امور میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ہماری بحث میں صرف آیات اور احادیث پیغمبر اسلامؐ سے استدلال نہ ہوگا بلکہ ان اہلبیت اطہارؑ کے ارشادات بھی پیش کئے جائیں گے جو بخش قرآن طیب و طاہر۔ اور بقرآن رسول اکرمؐ شریک قرآن اور ضامن نجات ہیں۔

اس کے علاوہ جا بجا بعض ”صحابہ کرام“ کے اقوال بھی نقل کئے جائیں گے جن کی شرعی حیثیت اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن بہر حال مسلمانوں میں ایک مکتب خیال ایسا ہے جو انھیں غیر معصوم تسلیم کرنے کے باوجود ان کے فرمودات کو اتنی ہی اہمیت دیتا ہے جتنی اہمیت حضرات معصومینؑ کے ارشادات کو حاصل ہے۔ ”بَلِّغُوا أَسَدُ“

مجسمہ سازی:

مراسم عزرا میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حرام ہونے کا شبہ تجسیم کے تصور سے پیدا ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں مجسمہ سازی حرام ہے اور یہ مراسم مجسمہ سازی کی ایک قسم ہیں لہذا انھیں بھی حرام ہونا چاہئے۔

اس سلسلے میں کتب فریقین میں چند روایتیں پائی جاتی ہیں، جن کا نقل کر دینا ضروری ہے۔

صحیح بخاری ۲۴/۳ میں ابن عباس نے رسول اکرمؐ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ
 ”جو شخص کوئی صورت بنائے گا اللہ اس پر روزِ قیامت عذاب کرے گا یہاں تک کہ وہ
 اس میں روح پھونک دے جو اس کے بس سے باہر ہے۔“ یہ کہہ کر آپؐ نے اس
 شخص کی طرف رخ فرمایا جس کا پیشہ ہی یہی تھا۔ اور فرمایا کہ اگر تصویریں ہی بنانا
 ہیں تو درخت کی تصویر بناؤ یا کسی غیر ذی روح کی شکل بناؤ۔ (الترغیب والترہیب
 منذری ۳/۴)

مسند احمد ۲۴۶/۱ میں ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جو شخص
 کوئی صورت بنائے گا اللہ اسے روح پھونکنے کا بھی حکم دے گا جو اس کے امکان میں
 نہ ہوگا۔ (بیہقی فی السنن ۲۶۸/۷)

صحیح بخاری کتاب اللباس ۲۹/۴ اور موطا مالک ۱۳۵/۳ میں حضرت عائشہؓ کی
 یہ حدیث ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ”اصحاب تصویر روزِ قیامت مبتلائے عذاب ہوں گے
 اور انھیں حکم ہوگا کہ اپنے مخلوقات کو زندہ کریں۔ (سنن بیہقی ۲۶۸)

ان احادیث کی تشریح میں علامہ عینی عمدۃ القاری شروح بخاری ۲۶۸/۹ میں
 رقم طراز ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک تمثال اور تصویر کے ایک ہی معنی ہیں لیکن صحیح
 یہ ہے کہ صورت صرف جاندار کی تصویر کا نام ہے اور تمثال ذی روح اور غیر ذی روح
 دونوں کو شامل ہے۔

لیکن یہ بات واضح رہے کہ جس چیز کی تصویر بنائی جا رہی ہے اسے ذی روح
 اور جاندار ہونا چاہئے تاکہ تصویر بنانے والے پر خالق سے مقابلہ کرنے کا شہ ہو سکے
 اور اسے یہ تکلیف دی جاسکے کہ وہ اللہ کی طرح اپنی مخلوق کو ذی روح اور جاندار
 بنائے اور اسی لئے روایتِ اول میں درخت وغیرہ کی تصویر کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ
 وہ خود ہی جاندار نہیں ہے تو اس کی نقل کرنے والے کو ذی روح بنانے کی تکلیف
 کیوں کر دی جاسکتی ہے۔

علماء اسلام کے فتاویٰ بھی اس حقیقت کی تائید کرتے ہیں جیسا کہ علامہ عینی

شرح بخاری ۵/۵۵۸ میں رقم طراز ہیں کہ لیث بن سعید۔ حسن بن الحی اور بعض شافعی حضرات مطلق تصویر کو مکروہ سمجھتے ہیں۔

نخعی۔ ثوری۔ ابو حنیفہ۔ مالک۔ شافعی اور امام احمد اس تفصیل کے قائل ہیں کہ اگر تصویر پیروں کے نیچے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کپڑے یا پردے پر ہے تو حرام ہے۔

الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۲/۴۸ میں مذکور ہے کہ حیوان کی پوری سایہ دار تصویر بنانا حرام ہے اور غیر حیوان کی مکمل تصویر یا حیوان کی نامکمل تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ان بیانات سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ مجسمہ سازی ہو یا نقاشی یہ دونوں چیزیں اسی وقت حرام ہو سکتی ہیں جب ان کا تعلق ذی روح اور جاندار سے ہو ورنہ غیر ذی روح کی تصویر تو خود حضرت سلیمانؑ کے لئے بنائی جاتی تھی اور آپ اس سے مطمئن تھے جیسا کہ قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اور مراسم عرا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پر مجسمہ سازی یا نقشہ کشی کا یہ قانون صادق آسکتا ہو۔ علم۔ تابوت۔ تفریز۔ صریح میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا تعلق کسی جاندار سے ہو بلکہ یہ سب غیر ذی روح کی تصویریں ہیں جن کے بنانے میں کوئی شرعی اشکال نہیں ہے بلکہ ایسی مجسمہ سازی کی تائید بھی اس روایت سے ہوتی ہے جس کو صحیح بخاری کی پہلی روایت میں نقل کیا جا چکا ہے۔

رہ گیا ذوالجناح تو اس کا مجسمہ سازی میں شمار کرنا ہی ذوقِ نقاہت کے خلاف ہے اس لئے کہ مجسمہ سازی کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شے اپنے ہاتھوں سے تراش خراش کر کسی کی شکل میں بنادی جائے اور ذوالجناح خالق کائنات کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اس میں بشری تراش خراش کا کوئی دخل نہیں ہے بشر کا کام صرف اس پر مخصوص قسم کا زین وغیرہ ڈال کر اسے فرض و اعتبار کے لحاظ سے ذوالجناح کی شبیہ بنادینا ہے اور یہ بات کسی قانونِ شریعت کی رو سے حرام

نہیں ہے اور اس کا زندہ ثبوت روزِ عید کا واقعہ ہے جب حضور کائنات اپنے فرزند امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے لئے ناکہ کی شیبہ بنے تھے اور بچوں کو لے کر نازِ عید کے لئے گھر سے باہر نکلے تھے۔

عالمِ اسلامی مذاق کے اعتبار سے تاریخِ صحابہ سے بھی یہ نظیر پیش کی جاسکتی ہے کہ شبِ ہجرت حضرت ابو بکر حضور اکرمؐ کو اپنے دوش پر اٹھا کر غارِ ثور تک لے گئے جو شرک کی تصویر بننے کی واضح مثال ہے۔

اس نکتہ کو کسی وقت بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ تصویر سازی کا مفہوم ان اعتباری شبیہوں سے بالکل مختلف ہے جہاں صرف ایک ماحول پیدا کر کے کوئی چیز فرض کر لی جاتی ہے اور اس میں بشری تجسیم کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ شیبہ کے جواز کے سلسلے میں تفصیلی بحث آئندہ کی جائے گی۔

ایذا و نفس:

مراسمِ عزا کے بعض اقسام کے بارے میں یہ تصور بھی کیا جاتا ہے کہ ان پر ایذا و نفس کا عنوان صادق آتا ہے اور ایذا و نفس شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے سینہ کو کوبی کر کے جلد کو سرخ و سیاہ کر لے یا اپنے بدن کا قیمتی خون نکال دے یا دھکتے ہوئے انگاروں میں کود جائے تو اس سے زیادہ ایذا و نفس کا اور کیا مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ عقل کبھی اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اپنے نفسِ عزیز کو اس قسم کی ہلاکتوں میں ڈال دیا جائے اور اس کی قدر و قیمت پر توجہ نہ دی جائے۔ اس تصور کے تجزیہ کے لئے چند باتوں پر نظر کرنا ضروری ہے۔

۱۔ ایذا و نفس کا عنوان حقیقی ہے یا اعتباری؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔

بعض کا تعلق حقیقت سے ہے اور بعض کا تعلق فرض و اعتبار سے۔

آپ ایک چھپا ہوا کاغذ بازار سے لے آئے جس پر ”تور و پیر“ لکھا ہو تو اس کاغذ کی دو حیثیتیں ہیں:

ایک حیثیت چھپے ہوئے کاغذ کی ہے جو واقعی اور حقیقی ہے اور ایک حیثیت سوریہ کا نوٹ ہونے کی ہے جس کی کُل حقیقت حکومتوں کے اعتبار سے وابستہ ہے کہ حکومت اسے نوٹ کہتی ہے تو نوٹ ہے ورنہ حکومت اپنا اعتبار اٹھالے تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں ہے۔

یہی حال تعظیم - اہانت - انعام - ایذا وغیرہ کا بھی ہے کہ ان میں کچھ امور ایسے ہیں جنہیں واقعی تعظیم و اہانت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور ان میں کسی قصد اور ارادہ کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ امور ایسے ہیں جہاں قصد و ارادہ کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بغیر نہ اس کا نام تعظیم ہے اور نہ توہین۔ مثال کے طور پر سجدہ کرنا بہر حال تعظیم ہے چاہے انسان تعظیم کا ارادہ نہ بھی کرے لیکن قیام کرنا اسی وقت تعظیم میں شمار ہوتا ہے جب قیام کرنے والا تعظیم کے ارادہ سے قیام کرتا ہے اور لوگ اس ارادہ کو تسلیم کر لیتے ہیں ورنہ ہر قیام تعظیم نہیں ہے اور یہی حال توہین کا بھی ہے کہ طمانچہ مار دینا بہر حال توہین ہے چاہے اس کا ارادہ نہ ہو، لیکن باپ کے سامنے سگریٹ پینا اسی وقت توہین شمار کیا جائے گا جب کوئی معاشرہ اس قسم کے اعتبارات قائم کر لے اور عمل کرنے والا بھی اس اعتبار کی طرف متوجہ ہو ورنہ اس میں کسی طرح کی توہین نہیں ہے۔

تعظیم و اہانت کی طرح ایذا کا عنوان بھی ہے کہ کسی کی حرمت کر دینا یا اسے گالی دے دینا بہر حال ایذا میں شامل ہے چاہے اس کا ارادہ نہ بھی ہو۔ لیکن مزاح کرنا اُس وقت تک ایذا میں شامل نہ ہوگا جب تک وہ مزاح کو اذیت شمار نہ کرتا ہو، اور مزاح کرنے والا بھی اسی ارادہ سے مزاح نہ کرے۔

گویا کہ عنوان ایذا میں دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔

عمل ایسا ہو جو طرف مقابل کے لئے باعث اذیت ہو، اور ارادہ ایسا ہو کہ اسے ایذا پہنچائی جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی عمل میں اذیت محسوس نہیں کرتا ہے تو اس عمل کو ایذا کا نام نہیں دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر اذیت محسوس کرتا ہے۔ تو اسے "مزاح المومنین" کہہ کر نہیں مالا جاسکتا ہے۔

۲۔ ایذا و نفس اور ایذا و غیر میں فرق۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقلی طور پر ایذا و نفس اور ایذا و غیر میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔

ایذا و غیر اس لئے حرام اور غیر صحیح ہے کہ غیر کے نفس پر آپ کو کوئی حق تصرف نہیں ہے۔ اس کو ایذا دینا اپنے حدود اختیار سے باہر تصرف کرنے کے مترادف ہے جو کسی قانون میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اپنے نفس کا معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ اس پر فطرت بشر نے انسان کو صاحب اقتدار و اختیار بنا دیا ہے۔

اگرچہ یہ قید ضرور رکھی ہے کہ نفس کو تکلیف اسی وقت پہنچائی جاسکتی ہے جب اس کے مقابلہ میں کوئی اس سے بالاتر مفاد پیش نظر ہو۔ اس سے کون سا صاحب عقل و انصاف انکار کر سکتا ہے کہ بڑے مفاد کے لئے چھوٹی قربانی مقتضائے عقل اور تقاضا فطرت ہے۔ دنیا میں کون سا انسان ہے جو زحمت اٹھائے بغیر کسی مفاد تک پہنچ جاتا ہے اور مصائب کا مقابلہ کئے بغیر بڑے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔

آج کا انسان چھوٹے چھوٹے فوائد کے لئے بھی بڑی بڑی زحمات برداشت کرتا ہے۔ تجارت کی دنیا ہو یا سیاست کا میدان، اجتماعی خدمت ہو یا اقتصادی جدوجہد کوئی میدان عمل ایسا نہیں ہے جہاں زحمات اور شدا ئد کا مقابلہ نہ ہو۔ اور انسان یہ سب کچھ اس لئے برداشت کرتا ہے کہ اس طرح تجارت میں فروغ ہوگا، سیاست کامیاب ہوگی۔ سماج کا سدھار ہوگا اور معاشی حالات بہتری سے قریب تر ہوں گے۔

ایسے حالات میں یہ فیصلہ انتہائی غلط ہے کہ ایذا و نفس غیر عقلی اقدام ہے اور اسے عقلی طور پر مذموم ہونا چاہئے۔ اس اقدام پر عقلاء عالم کا اتفاق ہے اور اسے ہر صاحب عقل و شعور استحسان کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس سلسلے میں یہ بات تشنہ بیان رہ جائے گی کہ وہ کون سے مفادات ہیں جن کی خاطر نفس کو مشقتوں میں ڈالا جاسکتا ہے؟

مادی دنیا تجارتی فوائد اور سیاسی مصالح کو مفاد تصور کرتی ہے اور اس سے بالاتر مقاصد کو فائدہ تصور نہیں کرتی ہے لیکن مذہبی دنیا کے افکار اس سے مختلف ہیں یہاں

احسان شناسی اور بزرگوں کی یاد کو تازہ رکھنا بھی ایک اہم مفاد ہے۔ قوموں کی زندگی کے اسباب فراہم کرنا اور ان کے حوصلوں کو بلند رکھنا بھی ایک مصلحت ہے۔ اس لئے یہاں ان یادوں کو زندہ رکھنے کے لئے، ان حوصلوں کو تازہ کرنے کے لئے نفس کو مشقت میں ڈالنا ایک قابلِ استحسان عمل ہو گا جس کی کسی طرح بھی مذمت نہیں کی جاسکتی ہے۔

۲۔ ایذا و نفس کی شرعی حیثیت۔ کہا جاتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اپنے نفس کو اذیت دینا ایک طرح کی ہلاکت کے مترادف ہے۔ لہذا انہیں آیت شریفہ ”وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“ حرام ہے۔

لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ استدلال ایک خطابت اور شاعری سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ ہلاکت اور ہے اور ایک طرح کی ہلاکت اور ہے۔ قرآن مجید نے ہلاکت کے اقدام کو حرام قرار دیا ہے۔ اذیت کے اقدام کو نہیں! ماتم حسینؑ، جذبہ شہادت و قربانی کا اظہار ہے۔ فی الحال قربانی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بعض علماء کرام نے بہت حسین بات کہی ہے کہ اسلام ہم سے ہر دور میں الگ الگ تقاضے رکھتا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ہر تقاضے پر لبیک کہیں۔

دورِ غیبت میں ہم سے آنسوؤں کا مطالبہ ہے لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم غمِ مظلومین میں اشک افشانی کریں اور ظہورِ امامؑ کے بعد ہم سے خون کا تقاضا ہو گا تو ہمارا فرض ہو گا کہ ہم اپنے خون کو زیادہ سے زیادہ کل کے لئے محفوظ رکھیں۔ یہ اور بات ہے کہ حوصلوں کو زندہ رکھنے کے لئے وقتاً فوقتاً ایسے جذبات کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے تاکہ ہمتیں پست نہ ہونے پائیں اور حوصلوں پر زوال نہ آنے پائے۔

رہ گیا آیت شریفہ کا مسئلہ۔ تو اس سے استدلال خلافِ شانِ نقاہت ہے۔ کہ اولاً تو آیت مقامِ انفاق میں وارد ہوئی ہے اور اس کی تہدید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”ما وہ خدا میں انفاق کر د اور اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو“

یعنی راہِ خدا میں انفاق ترک کر کے بخل کے ذریعہ اپنے کو ہلاکتِ اخروی میں نہ ڈالو یا حد سے زیادہ انفاق کر کے اپنے کو ہلاکتِ دنیا میں نہ ڈالو۔ اور یہ دونوں باتیں محلِ بحث سے خارج ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جملہ مستقل حیثیت رکھتا ہے تو اس میں ہلاکت سے روکا گیا ہے اور ہلاکت کی دو قسمیں ہیں :
ہلاکتِ دنیوی اور ہلاکتِ اخروی۔

ہلاکتِ دنیوی سے مراد تباہی اور بربادی ہے۔ اور ہلاکتِ اخروی سے مراد عذابِ الہی ہے اور اس بنا پر کبھی جان کو خطرہ میں ڈال دینا ہلاکت ہو جاتا ہے اور کبھی خطرہ سے بچ جانا بھی ہلاکت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عام حالات میں موت کی طرف بڑھنا ہلاکت ہے اور جہاد کے حالات میں میدانِ جنگ سے قدم پیچھے ہٹا لینا ہی ہلاکت ہے۔

پہلی قسم کا نام ہلاکتِ دنیا ہے اور دوسری قسم کا نام ہلاکتِ آخرت ہے۔ ائمہ معصومینؑ کا دیدہ و دانستہ موت کی طرف قدم آگے بڑھانا اور زہر آلود انگور وغیرہ کا کھا لینا اسی ہلاکتِ آخرت سے تحفظ کا نتیجہ تھا کہ یہ حضرات دنیا پر واضح کر دینا چاہتے تھے کہ بعض حالات میں موت کی طرف قدم آگے نہ بڑھانا ہی ہلاکت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کی ہلاکت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا صحیح احساس تمہیں نہیں ہے جیسا کہ خود قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ ”راہِ خدا کے مرنے والے زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں ہے۔“ جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نظریں ہلاکتِ دنیا تک محدود ہے۔ اس لئے تم انہیں مُردہ سمجھ رہے ہو اور ہماری نظریں ہلاکتِ آخرت بھی ہلاکت ہے جس سے ان لوگوں نے نجات حاصل کر لی ہے لہذا ہم نے اس کا نام حقیقی زندگی اور جاودانی حیات رکھا ہے اور انہیں مُردہ نہیں کہا جاسکتا ہے۔

حیرت اُن افراد پر ہے جو اس مسئلہ پر بحث کرتے ہیں کہ جناب امیرؑ نے ابنِ بطیم

کو بیدار کیوں کیا۔ امام حسنؑ نے جامِ زہر کیوں پیا۔ ائمہ معصومینؑ نے دیدہ و دانستہ موت کی طرف قدم آگے کیوں بڑھایا۔ اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اسلام نے جہاد کا حکم کیوں دیا ہے اور مجاہدین کو موت کے میدان میں کیوں بھیج دیا ہے۔ اگر اس منزل پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ بقائے دین اور تحفظِ مذہب کے لئے قربانی دی جاسکتی ہے اور یہ قربانی ہلاکت نہیں ہے تو ائمہ معصومینؑ کے کردار کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ ایسے حالات میں ان حضرات کا قربانی پیش کر دینا ہی ظلم کو بے نقاب کرنے کے لئے انتہائی ضروری تھا۔ اور ظلم کا بے نقاب کرنا بعض حالات میں اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا اہم فریضہ میدانِ جنگ میں شہید ہو جانا ہوتا ہے۔ اسلام کو خطرہ کبھی خارجی دشمن سے ہوتا ہے اور کبھی داخلی دشمن کی قیادت سے ہوتا ہے۔ پہلے میدان میں عام مجاہدین کی ضرورت ہوتی ہے جو جان کی بازی لگا کر خارجی دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں اور مذہب کو تباہی سے بچا لیتے ہیں اور دوسرے میدان میں معصوم رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی قربانی پیش کر کے دنیا پر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ جو معصوم افراد کی زندگی کا دشمن ہو اور جو بے گناہوں کے خون بہانے میں متکلف نہ کرتا ہو اسے دین کی قیادت نہیں سپرد کی جاسکتی ہے۔

یہ اور بات ہے کہ جس طرح باطل کی سرکشی ایک مدت تک برداشت کرنے کے بعد میدانِ جہاد گرم ہوتا ہے اسی طرح باطل کی سازشوں کو ایک زمانے تک برداشت کرنے کے بعد ہی اس کے بے نقاب کرنے کا وقت آتا ہے۔

واضح لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنی مشیتِ خاص سے یہ طے کر دیا ہے کہ جب اپنے معصوم بندوں کو دنیا سے اٹھائے گا تو ان کے کردار کی عظمت کو محفوظ رکھنے اور ان کی موت کو زندگی کی طرح مذہب کے لئے مفید اور کارآمد بنانے کے لئے ایسے وسائل اختیار کرے گا جہاں موت بھی مذہب کے اہم مسائل کے حل کرنے کا وسیلہ بن جائے۔

آیت شریفہ میں جس ہلاکت سے روکا گیا ہے اس سے مراد صرف ہلاکتِ دنیا ہی

نہیں ہے بلکہ وہ ہلاکتِ آخرت بھی ہے جس سے بچنا کبھی کبھی ہلاکتِ دنیا پر موقوف ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر حالت میں ہلاکتِ دنیا مذموم نہیں قرار پاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایذا و نفس کسی لغت و زبان میں مترادف نہیں ہے اور نہ اسے ہلاکت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ہلاکت مطلق طور پر مذموم و ممنوع ہو جائے تو بھی ایذا و نفس کو مذموم نہیں قرار دیا جاسکتا ہے اور محل بحث ایذا و نفس ہے ہلاکت نہیں ہے۔
مذکورہ بالا حقائق سے یہ نتیجہ واضح ہو جاتا ہے کہ مذکور بحث مراسم کسی اعتبار سے بھی شرعی اشکال کے حامل نہیں ہیں۔

اور نہ ان کا شمار بدعتوں میں ہے کہ بدعت کے لئے شرعی معیار زمانِ پیغمبر نہیں ہے بلکہ زبانِ پیغمبر ہے کہ جس شے کو حضور کی زبان وحی ترجمان نے مباح نہیں قرار دیا ہے وہ حرام ہے اور جو حضور کے مباحات کے دائرہ کے اندر ہے اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک سرکارِ دو عالم اور اربابِ عصمت کے دائرہ بیان کا تعلق ہے اس کے واضح اعلان کی بنا پر کہ ہر شے حلال ہی جائے گی جب تک اسے حرام نہ کہہ دیا جائے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کے حرام قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے اور یہ کام خود بھی حرام ہے جیسا کہ خلیفہ دوم عمر بن الخطابؓ نے صفاتِ لفظوں میں اعلان کر دیا تھا کہ ”دوستو زمانہ پیغمبر میں حلال تھے اور میں انھیں حرام کئے دیتا ہوں“۔ گویا حلال و حرام پیغمبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آخرت کو بھی اسے تبدیل کر دینے کا حق حاصل ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بدعت کے نام پر وہ چیزیں حرام بنائی جاتی ہیں جن کا وجود حضورِ اقدس کے دور میں نہیں تھا اور یہاں تو خود ہی اعلان ہو رہا ہے کہ دونوں متو حضور کے دور میں تھے تو اب انھیں حرام قرار دینے کا جواز کہاں سے پیدا ہو گیا ہے۔

بدعت کے بارے میں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ بدعت لغوی اعتبار سے ”نئی چیز“ کو کہا جاتا ہے اور کسی چیز کے نئے یا پرانے ہونے کا فیصلہ بھی دوسری چیزوں کے لحاظ و اعتبار ہی سے کیا جائے گا کہ ایک شے ایک آدمی کے اعتبار سے نئی ہوگی اور

دوسرے کے اعتبار سے بُرائی ہوگی۔

دس سال بُرائی چیز ہمارے اعتبار سے بُرائی ہے اور صد سالہ بزرگ کے اعتبار سے نئی ہے۔ لہذا کسی شے کو بدعت کہنے سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ اس جدت کا حساب کس کے اعتبار سے کیا جائے گا۔

عوام اُمت کا خیال ہے کہ جدت کا معیار زمانہ پر منحصر ہے اور صاحبان تحقیق کا مسلک ہے کہ اس کا معیار زبان پر منحصر ہے۔

اسلام کا ظرب زمان دور پر منحصر اعظم سے صبح قیامت تک ہے۔ اے اللہ کے قبل و بعد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

مجسمہ سازی کے اعتبار سے بھی مراسم عزاکو حرام نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اسلام نے جس مجسمہ سازی کی مخالفت کی ہے وہ ذی روح کا مجسمہ ہے جس کی نقل کرنے میں خالق سے مقابلہ کا توہم پیدا ہو سکتا ہے اور روز قیامت روح پھونکنے کا حکم دیا جاسکتا ہے۔ لیکن مراسم عزاء میں کسی خدائی تخلیق کی مشابہت یا اس کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ یہ سب انسانی صنعت کی تقلید ہیں جن میں قدرت خدا سے مقابلہ کا کوئی تصور نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہاں کا تاہوت و تعزیر قبر مبارک کی شبیہ ہے۔

یہاں کی ضریح — ضریح اقدس کی نقل ہے۔

یہاں کی عماری — محل کی شبیہ ہے۔

یہاں کا علم — علم کی شبیہ ہے۔ اور قبر و ضریح و علم میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو انسانی صنعت سے باہر ہو اور جس کی نقل بنانے میں رب العالمین سے مقابلہ کرنے کا توہم پیدا ہو سکتا ہو ورنہ اگر اس توہم کا امکان پیدا ہو گیا تو اصل قبر کا بنانا بھی حرام ہو جائے گا۔ اور نہ کسی مرنے والے کی قبر بنے گی اور نہ کسی قبر پر ضریح بنائی جائے گی۔ نہ کوئی علم تیار ہو گا۔ نہ کوئی پرچم لہرائے گا۔ اور اگر یہ رسم نکل آئی تو مُردے بلا قبر کے رہ جائیں گے۔ قبر پرچم کی ضریح اٹھ جائے گی۔ لشکر اسلام بلا پرچم رہ جائے گا اور دنیا میں کوئی شے مجسمہ سازی کے جرم سے باہر نہ آ سکے گی۔

رہ گیا ذوالجناح۔ تو اس کے بارے میں وضاحت کی جا چکی ہے کہ ذوالجناح انسانی صنعت نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا پیدا کیا ہوا ایک حیوان ہے جسے انسان نے مخصوص قسم کی چادر وغیرہ اوڑھا کر اسے ایک خاص حیوان کی شبیہ بنادیا ہے جو کہ بلا میں سرکار سید الشہداء کے ساتھ وفا کا مظاہرہ کر رہا تھا اور اتنی سی تشبیہ شریعت کے اعتبار سے قطعاً حرام نہیں ہے۔

ایذا نفس کے اعتبار سے بھی مراسم غرار میں کوئی وجہ حرمت نہیں ہے کہ حکم حرمت صرف اس اذیت پر لگایا جاسکتا ہے جو ہلاکت کی حد تک پہنچ جائے اور یہاں ہلاکت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہلاکت سے کمتر حدود میں اذیت و مشقت برداشت کے نام خود سرکارِ دو عالم کا کردار رہا ہے جس کے بارے میں خود رب العالمین نے اشارہ کیا ہے ”ظہ ما أنزلنا عليك القرآن لتشتقي“۔ ”يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ قُلْ قِمِ إِلَيْكَ إِلَّا قَلِيلًا“ مقصد یہ ہے کہ زیادہ مشقتیں نہ برداشت کیا کرو۔ زیادہ مصائب نہ اٹھاؤ اور ذرا آرام بھی کر لیا کرو۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر ساری مشقتیں برداشت کرنا حرام ہوتا تو حضور کبھی ایسا اقدام نہ کرتے کہ معصوم کی زندگی میں کسی ناجائز عمل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے؛

مذکورہ بالا شبہات کے علاوہ ایک جدید شبہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ شہداء راہِ خدا زندہ جاوید ہیں اور زندہ جاوید کا ماتم جائز نہیں ہے۔

عوامی دنیا میں اس فلسفہ کو سابق کے جملہ اعتراضات و شبہات سے زیادہ اہمیت حاصل ہے لیکن مجھے اس مقام پر دو ہی باتیں عرض کرنا ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلام کسی معصوم نبی یا امام کا کلام نہیں ہے لہذا اس کلام میں ”ہم“ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک غیر معصوم انسان ماتم کرتا ہے تو یہ اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے اور اگر ماتم سے گریز کرتا ہے تو یہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس استدلال کی ساری بنیاد ہے زندگانِ جاوید الٰہ پر۔ اور

شاعر کا مطلب یہ ہے کہ جو زندہ جاوید ہوتا ہے اس کا ماتم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس استدلال کے تین جزو ہیں۔ پہلا جزو یہ ہے کہ شہید زندہ جاوید ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خود قرآن مجید نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ ”راہ خدا کے شہیدوں کو مردہ نہ سمجھنا۔ یہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔“ لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ زندگی عام زندگی سے مختلف ہے۔ اس کی حیثیت مادی زندگی کی نہیں ہے ورنہ اگر یہ مادی اعتبار سے بھی زندہ ہوتے تو نہ ان کی زوجہ کو عقد ثانی کا اختیار ہوتا اور نہ ان کی اولاد ترکہ کی وارث ہوتی۔ بلکہ ان کا کفن و دفن بھی نہ ہوتا جس کا زبان سے نکالنا بھی کسی مرد فقیر یا مرد مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے۔ دوسرا جزو یہ ہے کہ زندہ کا ماتم نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات صریح آیت قرآن کے خلاف ہے۔ جہاں جناب یعقوبؑ کے فراق یوسفؑ میں رونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور اولاد نے انھیں گمراہ کہنا شروع کر دیا۔

ظاہر ہے کہ جناب یعقوبؑ کو یوسفؑ کی حیات کا مکمل علم تھا اور انھوں نے اولاد پر ان کے مکر کو واضح بھی کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود مسلسل گریہ فرما رہے تھے جو اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ زندگانی جاوید تو درکنار، مادی زندگی میں بھی فراق پر رونانا جائز ہے اور جب فراق پر ماتم کرنا مباح ہے تو سارے گھر کے اُجر چلنے پر ماتم کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔

تیسرا جزو یہ ہے کہ ماتم صرف موت پر ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی صریح قرآن کے خلاف ہے اور سیرت مسلمین کے بھی خلاف ہے اور اسے عقل بھی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے گویا کہ جو موت کے بعد مردہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، حیات ابدی سے محروم ہو جائے۔ اس کے مصائب پر ماتم کیا جاسکتا ہے اور جسے رب العالمین کی طرف سے حیات ابدی مل جائے وہ کسی ماتم کا مستحق نہیں ہے۔ کیا دنیا کا کوئی عاقل انسان اس تصور کو تسلیم کر سکتا ہے ؟

تاریخ اسلام تو یہاں تک بیان کرتی ہے کہ حضور اکرمؐ کے وصال کے موقع پر مسلمان

جیج مار مار کر رو رہے تھے۔ بعض اصحاب منہ پیٹ رہے تھے اور بعض کا تو شدت بم“ سے یہ عالم تھا کہ انھیں حضورؐ کے انتقال کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور وہ اس خبر کے نشر کرنے والوں کو تلوار سے دو نیم کرنے پر آمادہ تھے تو کیا کثرت گریہ و زاری اور بدحواسی و بیہوشی اس بات کی دلیل ہے کہ معاذ اللہ مسلمان حضورؐ کو ”ہلاک ابدی“ سمجھتے تھے اور حضورؐ کی حیات جاودانی کے قائل نہیں تھے۔؟ اگر ایسا تھا تو تلوار نکالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟

مسلمانوں کے کردار سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف وفات کے منکر تھے اور دوسری طرف مصروف گریہ و بکا تھے جو اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ تاریخ میں گریہ زندگی ہی بدھوا ہے موت بد نہیں ہوا ہے۔ اب جو لوگ زندگی میں گریہ کے مخالف ہیں انھیں ان اصحاب سے سخت باز پرس کرنی چاہئے اور ان کے کردار کا باقاعدہ محاسبہ کرنا چاہئے۔

ان بیانات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ کے بنیادی قانون ”ہر شے مباح ہے جب تک اس کے بارے میں کوئی ممانعت ثابت نہ ہو جائے“ اور عقل کے مسلم اصول ”حکم کو بیان کئے بغیر عقاب کرنا خلاف قانون و منطق ہے“ کے خلاف جتنے شبہات و تحلیلات پیش کئے جاتے ہیں وہ سب بے بنیاد اور بے اصل ہیں اور ان سے مراسم عوارہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔

مراسم عوارہ تمام خصوصی دلائل و براہین سے قطع نظر بھی جائز ہیں اور ان کی حرمت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ چر جائیکہ کتب احادیث و تاریخ میں ہر ہر رسم عوارہ کے جواز پر متعدد دلائل موجود ہیں جن کی تفصیل آئندہ پورے شرح و بسط کے ساتھ بیان کی جائے گی۔

یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہئے کہ موضوع سخن رسوم عوارہ کا اصل جواز نہیں ہے بلکہ ان کے شرعی حدود ہیں لہذا جواز کے دلائل کے ساتھ ان کے حدود کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے اور موضوع سخن سے باہر نہ جانے پائے۔

گر یہ:

گر یہ کے تین درجات ہیں: بکار۔ ابحار۔ تباکی۔ رونا۔ زلانا۔ غرہ شکل اختیار کرنا۔

بکار کے بارے میں تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں حسب ذیل دلائل پائے جاتے ہیں:

✽ انس راوی ہیں کہ اپنے فرزند ابراہیم کے وقت آخر رسول اکرمؐ نے رونا شروع کیا تو عبدالرحمن بن عوف نے کہا: حضورؐ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ علامت رحمت ہے۔ آنکھیں بہر حال اشکبار ہوں گی۔ دل بہر صورت سحرور ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مرضی خدا کے خلاف کوئی کلمہ زبان بد جاری نہیں کرتے ہیں۔ (مشکوۃ المصابیح باب البکاء علی الیت)

اس روایت سے مرنے والے بد گریہ کے جواز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ زندگی کی حالت میں بھی گریہ کرنا جائز ہے جس کی دلیل مرسِلِ اعظمؐ کے یہ فقرات ہیں: "أَنَا بَفَرِّقَاتِي يَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَوْتٌ وَفُتُونٌ" اس حزن کا اطلاق ابراہیم کے فراق سے ہے اور فراق بد گریہ کرنا جائز ہے چاہے وہ فراق موت کی بنا پر ہو یا حیاتِ جاودانی کی بنیاد پر۔

✽ جناب حمزہؓ کی شہادت پر حضور اکرمؐ نے اظہارِ حسرت فرمایا: "أَنَا عَجِي حَزَنٌ فَلَا بُرَاءَ لِي لَهُ" افسوس کہ میرے چچا حمزہؓ پر رونے والیاں نہیں ہیں۔ حسرتِ پیغمبرؐ ایک واضح دلیل ہے کہ گریہ مذموم نہیں ہے بلکہ ایسا سمندرِ عمل ہے جس کے نہ ہونے کا صدمہ حضورؐ انورؐ کو ہے۔

✽ جناب جعفرؓ کی شہادت کے موقع پر حضورؐ نے مسجد میں اصحاب کو خبر شہادت سنائی اور اس قدر روئے کہ پچکیاں بندھ گئیں اور اس کے بعد فرمایا: "عَلِيٌّ مِثْلُ جَعْفَرٍ فَلَيْتَكَ الْبُرَّاءِي" جعفر جیسے انسان بد گریہ ہونا چاہئے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فضائلِ کمالات، غربت و مسافرت اور شہادت و مصیبت کسی اعتبار سے بھی

امام حسینؑ، حضرت جعفرؑ سے کم نہیں ہیں۔ لہذا اس روایت کی بنیاد پر حسینؑ کے مصائب پر گریہ کرنا حکم پیغمبرؐ کے حدود میں شامل ہے اور اسے بدعت نہیں کہا جاسکتا ہے۔
 * جناب اُم سلمہ اور جناب ابن عباس راوی ہیں کہ عاشورہ کے دن حضور پروردگار ﷺ عالم خواب میں تشریف لائے اور اس وقت غم حسینؑ میں عذرون و اشکبار تھے۔

(ترمذی - مسند احمد)

* اُم الفضل بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حسینؑ رسول اکرمؐ کی آغوش میں تھے اور آپ آنسو بہا رہے تھے تو میں نے گہرا کر پوچھا کہ حضورؐ اس کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل امینؑ اس کی شہادت کی خبر لے گئے ہیں اور انھوں نے مقتبل حسینؑ کی سُرخی مٹی بھی دی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

* ابو ہریرہ راوی ہیں کہ آل رسولؐ میں کسی فرد کا انتقال ہو گیا تو عورتوں نے رونا شروع کیا۔ عمر نے بڑھ کر انھیں جھڑک دیا تو حضرتؐ نے فرمایا کہ اسے عمر انھیں چھوڑ دو انکمیں اشکبار رہیں گی اس لئے کہ دل غمزدہ ہے اور مصیبت بھی تازہ ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح)
 * جنگ صفین سے واپسی پر جب امیر المومنینؑ کا گذر کربلا کی طرف سے ہوا تو آپ نے گریہ فرمایا اور امام حسینؑ کو صبر کی وصیت فرمائی۔ (بحار ۱۰/۱۶۱)
 * امام حسنؑ کا وقت آخر تھا اور امام حسینؑ نے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر رونا شروع کیا تو امام حسنؑ نے کربلا کا ذکر کر کے گریہ فرمایا۔

* صدیق ظاہرہ فاطمہ زہراؑ اپنے فرزند امام حسینؑ کی ولادت کے موقع پر باپ سے خبر شہادت سن کر روئیں۔

* خود امام حسینؑ نے اپنے مصائب پر یہ کہہ کر گریہ فرمایا "أَنَا قَتِيلُ الْعَبْرَةِ" میں کشتہ گریہ ہوں۔

* امام زین العابدینؑ کربلا کے حادثہ کے بعد تاحیات روتے رہے۔
 * امام محمد باقرؑ نے... درہم کی وصیت فرمائی کہ اسے مقام مہنی میں گریہ دائم کرنے والوں پر صرف کیا جائے۔ (تہذیب - منتہی - من لایحضرہ الفقیہ)

✽ امام جعفر صادقؑ نے ابو بصیر سے فرمایا کہ بلند آواز سے زویا کرو۔
 ✽ امام موسیٰ کاظمؑ نے مختلف مواقع پر مجلس عزاکا اہتمام کیا۔
 ✽ امام رضاؑ نے ابن شیب سے فرمایا کہ جب تمہیں کسی چیز پر رونا آئے تو میرے
 جدِ مظلوم حسینؑ پر رونا کہ انہیں گوسفند قربانی کی طرح ذبح کیا گیا ہے۔
 ✽ امام محمد تقیؑ۔ امام علی نقیؑ۔ امام حسن عسکریؑ نے بھی مختلف اوقات میں
 گریہ و زاری کا اہتمام فرمایا ہے۔

✽ امام عصرؑ کا بیان ہے کہ اے جدِ بزرگوار! اگر میں کربلا میں نہیں تھا تو
 اب آپ کے مصائب پر خون کے آنسو بہاؤں گا۔

مذکورہ بالا روایات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تاریخ و حدیث کے اسناد کے
 مطابق گریہ ہر دور میں مستحسن رہا ہے اور امام حسینؑ کی ولادت کے موقع سے لے کر
 آج تک جملہ اربابِ عصمت نے آپ کے مصائب پر گریہ فرمایا ہے بلکہ شیعہ روایات
 کی بنا پر تو دورِ جنابِ آدمؑ سے مختلف انبیاءِ کرام کے دور میں گریہ کا تذکرہ ملتا ہے
 اور اس کے بعد سنتِ انبیاء کو بدعت سے تعبیر کرنا ایک کفر آمیز عمل ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر صرف ایک روایت حضرت ابن عمرؓ کی ملتی ہے جس سے یہ معلوم
 ہوتا ہے کہ رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے جس کی تردید خود آدمؑ المومنین عائشہ
 نے نہایت ہی حسینؑ انداز سے کر دی تھی کہ ابن عمر جھوٹ تو نہیں بولے ہیں لیکن ان سے
 نسیان یا خطا کا صدور ضرور ہوا ہے۔

یہ روایت ایک یہودی عورت کے مرنے کے بارے میں ہے جہاں حضورؐ
 نے یہ فرمایا تھا کہ ”لوگ اس پر گریہ کر رہے ہیں اور قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے۔
 اور عبداللہ بن ابی ملیکہ کی روایت کی بنا پر ”اس روایت کی تردید کے لئے
 آیت قرآن ہی کافی ہے جہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار
 ہے اور کسی کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں لا دیا جائے گا۔

ایسے حالات میں یہ تصور کرنا کہ گریہ کرنے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے

عدالت الہیہ کے منافی اور نظام اسلام کے خلاف ہے۔ بالخصوص امام حسینؑ جیسے عظیم شخصیتوں پر گریہ کرنا جو گناہوں کے محور ہو جانے کا بہترین وسیلہ اور مختلف معصومین کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔

ایکاد:

مذکورہ بالا روایات سے رونے کے ساتھ رُلانے کا جواز بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت حمزہؓ و جعفرؓ کی شہادت پر مرسل اعظمؑ نے صرف خود گریہ نہیں فرمایا بلکہ مجمع اصحاب میں تذکرہ فرما کر گریہ کرنے کی دعوت بھی دی ہے اور اس عمل کو خود امام حسینؑ کی خیر شہادت پر بھی انجام دیا ہے اور کبھی اُمّ سلمہؓ سے بیان کیا ہے اور کبھی عائشہؓ سے بیان کیا ہے کبھی مجمع اصحاب میں ذکر فرمایا ہے اور کبھی یزیدؓ اہلبیتؑ میں۔ جو عمل گریہ کے شدت سے محبوب ہونے کی علامت ہے۔

پھر یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رُلانے کا رد عمل رونے سے قدرے مختلف ہے۔ رونا ایک فطری رد عمل ہے کہ جب بھی انسان کسی واقعہ سے متاثر ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں لیکن رُلانا اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اس کا تعلق دوسرے کے نفسیاتی رد عمل سے ہے اس لئے اس کے دائرہ میں وہ تمام اعمال آجائیں گے جن سے رُلانے کا عمل انجام دیا جاسکے۔ چاہے وہ اظہارِ حسرت و غم ہو جیسا کہ حضرت حمزہؓ کی شہادت پر ہوا۔ یا شدتِ گریہ ہو جیسا کہ حضرت جعفرؓ کی خیر شہادت پر ہوا۔ یا خاکِ مقتل کا دکھ لانا ہو جیسا کہ جبریلؑ ایئن نے کیا ہے۔

اس بنیاد پر رُلانے کے جواز و استحباب سے ان تمام شرعی امور کے جواز و استحباب پر استدلال کیا جاسکتا ہے جو گریہ کا ماحول پیدا کرنے کے لئے مفید اور رُلانے کے لئے معین و مددگار ہوں۔

تبسالی:

رونے والوں کا انداز اختیار کرنے اور غرودہ کی شکل بنانے کے بارے میں

ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کی ریاکاری ہے جو کسی قانون میں مستحق نہیں ہو سکتی ہے اور نہ اسے فطرتِ غم ہی برداشت کر سکتی ہے۔ فطرتِ غم خلوص اور تاثر چاہتی ہے۔ اسے ریاکاری اور نمائش سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تصور انسانی نفسیات سے غفلت کا نتیجہ ہے۔

فطرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آنسو انسان کی پلکوں کی پیداوار نہیں ہیں کہ ایک ہلکے سے اشارہ سے اشکوں کا سیلاب رواں ہو جائے اس کے لئے شدتِ تاثر اور سازگاریِ فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔

اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان حالات سے بے حد متاثر ہوتا ہے اس کا دل شدتِ غم سے بھرا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں اس وقت انسان کا چہرہ اس کے تاثر کا پتہ دیتا ہے اگرچہ آنسو غم کی حکایت کے لئے ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اسی اندازِ تاثر کا نام تباکی ہے جو رونے والوں کی صورت بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تباکی کا مقصد یہ ہے کہ اگر آنسو انسان کی ہمراہی نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا قلبی تاثر ضرور ہے کہ حالات کو دیکھ کر اندازہ کر لیا جائے۔

بلند آواز سے رونا بھی تباکی ہی کی ایک قسم ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دل شدت سے رونے پر آمادہ ہے لیکن آنسو ہمراہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس لئے اظہارِ غم کا یہ وسیلہ اختیار کیا جا رہا ہے۔

مرسلِ اعظم کے کلمات میں اس اندازِ تاثر کی دعوت کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے انصار کے مجمع میں ”فَیْنِی الَّذِیْنَ کَفَرُوا لِیْ جَعَلْتُمْ مَرًّا“ کی تلاوت کی اور اصحاب نے گریہ شروع کر دیا۔ صرف ایک صحابی نے کہا کہ حضور میں تاثر ضرور ہوں لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حوج نہیں ہے۔ ”مَنْ نَبَاکِیْ فَهَلْهُ الْجَنَّةُ“ جو رونے والوں کی شکل بنائے گا اس کے لئے بھی جنت ہی ہے۔ (کنز العمال ۱/۱۴۷)

جوہرِ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار نے اَلْهَکُمُ التَّکَاثُرُ کی تلاوت کر کے

فرمایا "مَنْ بَكَى فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ تَبَاكَى فَلَهُ الْجَنَّةُ" جو روئے گا اس کے لئے بھی جنت ہے اور جو آیات سے متاثر ہوگا اس کے لئے بھی جنت ہے چاہے آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ (کنز العمال ۱/۱۴۸)

حضرت ابوذرؓ نے حضورؐ سے روایت کی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے امکان میں رونا ہو تو روئے در نہ حزن و غم کو دل کا شعار بنا کے اظہارِ غم ضرور کرے اس لئے کہ سنگدل انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ (الاولیٰ والمرجان ص ۷۷، مجموعہ درام ص ۲۷۲) ائمہ معصومینؑ کے روایات میں اس مضمون کی روایات بہ کثرت پائی جاتی ہیں، جیسا کہ صادق آل محمد کا ارشاد ہے "مَنْ تَبَاكَى فَلَهُ الْجَنَّةُ" (امالی الصدوق ص ۸۶) اور خود امام حسینؑ نے بھی فرمایا تھا کہ میں کشتہ گر یہ ہوں جب کوئی مومن مجھے یاد کرے گا تو متاثر ضرور ہوگا۔

اس مقام پر یہ ذکر کر دینا مناسب نہ ہوگا کہ حدیث میں مَنْ بَكَى اِذَا بَكَى اَوْ تَبَاكَى وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ اس ترتیب کے ساتھ غالباً وارد نہیں ہوئی ہے اگرچہ اس کا مفہوم متعدد روایات میں موجود ہے لیکن مضمون کا صحیح ہونا اور ہے۔ اور الفاظ کا مرتب شکل میں ہونا اور ہے۔ عجب نہیں کہ اہل علم نے اپنی سہولت کے لئے ان اجزاء کو ایک مقام پر مرتب کر لیا ہو۔

اس مقام پر یہ تذکرہ صرف اس لئے کیا گیا ہے کہ اگر کسی صاحبِ نظر کی نظر سے حدیث گزر جائے تو مجھے باخبر کر دے تاکہ میں اپنے معلومات میں اضافہ کروں اور آئندہ اس کی اصلاح کر سکوں۔

گریہ و بکا کے جواز و استحباب کی بحث کے بعد اس امر کی طرف توجہ بے حد ضروری ہے کہ انہیں روایات میں گریہ کی شرعی حدود کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ مرسلِ اعظمؑ کا بچکی بندھ جانے تک رونا۔ اور امام رضاؑ کا یہ ارشاد کہ "روزِ عاشورہ نے ہماری آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں کر دیا ہے اور ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا ہے اور پھر حضرت یعقوبؑ کی آنکھوں کا سفید ہو جانا اس امر کی علامت ہے

کہ گریہ کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں حتی المقدور اہتمام کرنا چاہئے۔ اور غم حسینؑ کو واقعی اپنے امام کا غم سمجھ کر منانا چاہئے۔ محبت کے جذبات دنیا کے استہزاء سے پامال نہیں ہو سکتے ہیں اور شریعت کے احکام جہلاء کے تسخر سے متغیر نہیں ہو سکتے ہیں۔

مجلس:

مجلس، اس اجتماع کا نام ہے جہاں مختلف افراد جمع ہو کر مصائبِ سید الشہداءؑ بیان کرتے ہیں اور فضا و ماحول کے اعتبار سے رونے اور رولانے کا فرض انجام دیا جاتا ہے۔

مجلس غم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ تقاضائے فطرت بھی ہے اور سیرت اربابِ عصمت بھی۔ فطرت بشر اس بات کی خواہاں ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑے اور وہ غمزدہ ہو کر بیٹھے تو دو چار افراد اس کے گرد جمع ہو کر شریکِ غم ہو جائیں اور اس طرح سو گواروں کی تسلی کا سامان فراہم کریں۔

غم و الم کے ماحول میں مخلصین کا اجتماع اور ان کا شریکِ غم ہو جانا بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی ایسا انسان انکار نہیں کر سکتا ہے جس نے مصیبت کے دن دیکھے ہوں اور احساسِ تنہائی کی اثر انگیزی کا مطالعہ کیا ہو۔

مرسلِ اعظمؑ نے بھی انھیں خصوصیات کے تحت جب کوئی خبر غم آپؐ تک پہنچی تو اسے مجمعِ اصحاب میں بیان کیا تاکہ اجتماعی غم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور اصحابِ کبار اسے میری محبوب سیرت سمجھ کر اختیار کر سکیں۔

حضرت جعفر طیارؑ کی خبر شہادت مجمعِ اصحاب میں سنائی۔ ولادت کے موقع پر امام حسینؑ کی خبر شہادت اصحاب کے مجمع میں پیش کی اور اس موقع پر بزرگ پر لعنت بھی کی جس سے مجلس کے اس اہم مقصد کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ مجالسِ غم ظلم کے خلاف جذبہٴ نفرت کے ابھارنے کا بہترین وسیلہ ہیں۔ (مجمعیہ طبرانی، تاریخ ابن عساکر، مقتل خوارزمی ص ۱۶۰)

قیدِ شام سے رہا ہونے کے بعد جناب زینبؓ کی پہلی تنہا یہ تھی کہ دیا ظلم میں ایک مکان مل جائے جہاں بھائی کے غم کی بنیاد ڈال دی جائے۔

حضرت سجادؓ نے دربارِ مزید میں سرِ منبر اپنے مضائب کو بیان کر کے اس سیرت کی طرف متوجہ کیا اور پھر مدینہ واپس آکر مجلسِ غم برپا کی اور اس میں اپنی زبان مبارک سے کربلا کے چشم دید واقعات بیان کئے جو بعد میں تاریخ نویسوں کے لئے شمعِ راہ بنے۔

امام جعفر صادقؑ نے فضیل بن یسار سے فرمایا — ”کیا تم لوگ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہو؟“
فضیل نے عرض کی بیشک!

فرمایا، میں ایسی مجلسوں کو دوست رکھتا ہوں جہاں امیرِ آلِ محمدؑ کا احیاء کیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی ان مجلسوں میں بیٹھ کر ہمارے امور کو زندہ کرے گا اُس کا قلب روزِ قیامت مُردہ نہیں ہو سکتا ہے۔

مجلسوں کے اس انداز سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ مجلس صرف باہمی اجتماع کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں ایک ایسے انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو بیان کے فرائض انجام دے۔ جو کام مذکورہ روایات میں حضرت رسولِ عظیمؐ — امام زین العابدینؑ — جناب زینبؓ جیسی عظیم شخصیتوں نے انجام دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ آلِ محمدؑ کے گھر میں برابر قائم رہا۔ جب بھی کوئی مرثیہ خوان آگیا اس سے اپنے جدِ مظلوم کا مرثیہ پڑھوایا اور تمام گھر نے گریہ کیا۔ جناب دُعل — جناب کیت وغیرہ کے نام اس سلسلے میں سرفہرست نظر آتے ہیں۔ ان حضرات نے معصومینؑ کی مجلسِ غم میں مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دیے کہ اپنے نام کو ابدی حیثیت دے دی ہے۔

ما تم؛

شدتِ غم میں سر و سینہ پیٹنے کا اصطلاحی نام ماتم ہے۔ ماتم اظہارِ غم کا ایک

فطری ذریعہ ہے جو شدتِ تاثر کے عالم میں منظرِ عام پر آتا ہے لیکن جس طرح کرنے کے لئے ہمیشہ شدتِ تاثر ہی لازم نہیں ہے بلکہ غم وہ شکل اختیار کرنا بھی المیہ سے متاثر ہونے کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح وارفتگی کے ساتھ سرو سینہ پینٹا ہی کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ بھی ایسا عمل انجام دینا ایک امرِ محسن ہے اور درحقیقت یہ ان سوگواروں کے غم میں شرکت کے مترادف ہے جن کے شدتِ غم سے تاثر کا نقشہ روایات میں ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔

سیدانیوں نے غمِ حسینؑ میں منہ پر طمانچے مارے اور حسینؑ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے غم میں ایسے انداز اختیار کئے جائیں۔ (تہذیب ۲/۲۸۳)
تاریخ اسلام میں بھی اس سلسلے میں ایک فقرہ ملتا ہے کہ جب مرسلِ اعظمؐ کا انتقال ہوا تو اُمّ المؤمنین عائشہؓ نے دیگر عورتوں کے ساتھ منہ پر طمانچے مارے۔

(تاریخ ابوالفداء ۱/۱۶۰)

عاشورہ کے دن سیدانیوں کے جلتے خیموں سے باہر نکلنے کا منظر بھی انھیں الفاظ میں پیش کیا گیا ہے ”عَلَى الْوُجُوهِ لَاطِمَاتٍ“ منہ پر طمانچے مارتی ہوئی حضرت حبیب ابن مظاہر جنھیں امام حسینؑ نے مردِ فقیہ کے لقب سے یاد فرمایا تھا۔ وہ بھی جب امامؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنابِ زینبؑ نے ان کو سلام کہلا بھیجا تو تاریخ کا فقرہ ہے کہ ”لَطَعَ الْحَبِيبُ عَلَى خَدَّيْهِ“ حبیب نے اپنے منہ پر طمانچے مارے اور سر پر خاک اڑانا شروع کر دی۔

ان روایات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرو سینہ پینٹا تقاضائے فطرت کے علاوہ شرعی رجحان بھی رکھتا ہے اور اس کے نمونے معصومینؑ کی تقریر کی شکل میں مختلف حالات میں نظر آ جاتے ہیں۔

وہ گیارہویں و شمشیر کا ماتم یا آگ پر ماتم تو اگرچہ ان کے نمونے تاریخِ معصومینؑ میں کسی شکل میں نہیں ملتے ہیں اور نہ غالباً یہ اندازِ ماتم اس دور میں رائج تھا لیکن اس کے باوجود جواز کا معیارِ معصومؑ کا زمانہ نہیں ہے بلکہ ان کے ارشادات کی

وسعت ہے اور ارشادات میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ جب تک حرمت کا کوئی عنوان صادق نہ آجائے اس وقت تک جواز میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اگر ان کا سلسلہ ہلاکت نفس کی حد تک نہ پہنچ جائے یا کسی علاقہ کے مخصوص حالات میں تو، بین مذہب کا سبب نہ ہو اور دشمنان اسلام اس طرح ملت اسلامیہ پر دہشت گردی کا الزام نہ لگائیں تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

شریعت اسلام کا تمام تر مدعا یہ ہے کہ چاہنے والے زندہ رہیں، باعزت رہیں اور ماتم کرتے رہیں۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ماتم کرنے والے اپنی جان دے دیں اور اس طرح دھیرے دھیرے یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔

صنعت بشر:

مرا سمع عوام میں وہ امور جن کا تعلق دست بشر کی صناعت سے ہے۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں:

ایک قسم وہ ہے جس کا اصل وجود ہی بشری صنعت کا نتیجہ ہے اور دوسری قسم کا وجود تخلیق الہی کا نتیجہ ہے لیکن عنوان عرا بشری صنعت سے پیدا ہوتا ہے۔

پہلی قسم میں علم، تابوت، تعزیر، ضریح، عماری وغیرہ کا نام آتا ہے اور دوسری قسم میں ذوالجناح وغیرہ کا نام لیا جاسکتا ہے۔

پہلی قسم کے جواز کے بارے میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا کوئی تعلق مجسمہ سازی سے نہیں ہے اور نہ یہ ذی روح حیوان کی تصویریں ہیں۔

دنیاۓ اسلام میں اس کے رجحان کا بہترین ثبوت خود پیغمبر کی قبر پر ضریح تھیں کا وجود ہے کہ اگر دنیاۓ اسلام میں ضریح کا بنانا حرام ہوتا تو مسلمان قبر پیغمبر پر ایسی نامشروع صنعت کو کبھی برداشت نہ کر سکتے جب کہ وہاں قبر اطہر کو بوسہ دینے تک پر پابندی لگی ہوئی ہے۔

روایات میں اس انداز صنعت کا رجحان یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم سے گزارش کی کہ میں نے جنت کی ڈیوڑھی اور حور العین کی پیشانی بوسہ دینے کی

قسم کھائی ہے۔ اب اس قسم کو کیوں کر پورا کروں؟
 تو آپ نے فرمایا کہ ”مال کے قدم اور باپ کی پیشانی کو بوسہ دو۔“
 اس نے عرض کی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔
 فرمایا کہ دونوں کی قبر کا بوسہ دو۔
 اس نے کہا کہ قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔

فرمایا کہ نشان قبر بنا لو اور اس کو بوسہ دے دو۔ (کفایۃ اشعی)

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قبر کا نمونہ بنانا جائز اور ایسا نئے نذر کے لئے ضروری بھی ہے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ نذر و قسم کا تعلق انہیں چیزوں سے ہوتا ہے جن میں شرعی رجحان پایا جاتا ہو۔ لہذا اگر نگاہ رسالت میں نمونہ قبر کی عظمت نہ ہوتی تو آپ قسم کے ساقط ہو جانے کا حکم فرما دیتے اور نشان قبر کو بوسہ دینے کا حکم نہ فرماتے۔

ایسی حالت میں اگر والدین کی قبر کا نمونہ بنانا جائز ہے تو امام حسینؑ کی قبر کا نمونہ بنانا یا ان کے پرچم فتح کی شبیہ بنا کر اسے بلند کر کے اسلام کی سر بلندی کا اعلان کرنا بطریق اولیٰ جائز ہو گا۔ اس علم برداری سے ہر اُس مسلمان کو ہمدردی ہونی چاہئے جو میدان جنگ میں اسلام کی فتح کا قائل ہے اور اس فتح کی یاد کو تازہ رکھنا چاہتا ہے۔

رہ گئی دوسری قسم تو اس بات کا ثبوت خود سرکارِ دو عالمؐ کا عمل ہے کہ آپ روزِ عید بچوں کے تقاضے پر ان کے لئے ناقہ کی شبیہ بن گئے اور آپ نے چاروں ہاتھ پیر سے راستے طے فرمانا شروع کر دیا جسے دیکھ کر بعض اصحاب نے بچوں کو بہترین سواری کی مبارکباد دی۔ اور آپ نے ٹوک کر فرمایا کہ سواری کو نہ دیکھو۔ یہ دیکھو کہ سوار کس قدر با عظمت ہیں۔

جبریل امینؑ کا وحیہ کلیبی کی شکل میں آنا بھی شبیہ بننے کا ایک بہترین جواز ہے کہ موصوم کوئی غیر مشروع عمل انجام نہیں دے سکتا ہے وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسلؐ

پہر حال سب معصومین ہیں۔

نوحہ - مرثیہ :

کسی عزیز کے فراق یا مرنے والے کی موت پر بین کرنے کے مختلف طریقوں کا نام نوحہ اور مرثیہ ہے۔ قانونی طور پر نوحہ و مرثیہ فطرت کی ایک آواز ہے جسے بقول غالب پابند نے نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن عام طور سے اس اندازِ غم میں ردیف و قافیہ اور فنونِ شعر کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ نوحہ و مرثیہ کا ایک اہم مقصد غم و الم کی فضا کو سازگار بنانا ہوتا ہے جس میں شعر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ انسانی جذبات بد جس قدر نظم کا اثر ہوتا ہے نثر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ نثر میں یکساں طور پر بیان ہوتا ہے اور نظم میں انفاس کے توجہ اور احساسات کی جنبش پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ نثر نگار حضرات بھی جب کلام کو زیادہ پر تاثیر بنانا چاہتے ہیں تو مسجع و مقفی بنا کر نظم سے قریب تر بنا دیتے ہیں۔

اسلامی روایات میں نوحہ و مرثیہ کا بکثرت وجود پایا جاتا ہے۔

مرسل اعظمؑ نے اپنے چچا حضرت ابوطالبؑ کا نوحہ پڑھا ہے۔ اپنے فرزند حضرت ابراہیمؑ کی موت پر کلماتِ غم ارشاد فرمائے ہیں۔

امیر المومنینؑ نے مرسل اعظمؑ اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہراؑ دونوں کا مشترکہ نوحہ پڑھا ہے۔

جناب فاطمہؑ کا نوحہ فراقِ پدر میں تصبیت علیٰ مصائب "شہرہ آفاق ہے۔ خود امام حسینؑ نے کربلا کے میدان میں مختلف اصحاب اور اعداء کا مرثیہ پڑھا ہے۔

امام زین العابدینؑ میدانِ کربلا سے دربارہ زید تک اور دربارہ زید سے مدینہ تک بارہ مرثیہ پڑھتے رہے ہیں۔

دیگر ائمہ معصومینؑ کی تاریخ میں بھی مختلف ایسی مجالس کا قیام ملتا ہے

جہاں شعراء وقت نے مرثیے پڑھے ہیں اور وہ مرثیے آج بھی زینتِ تاریخ بنے ہوئے ہیں۔

ان تاریخی حقائق کے ہوتے ہوئے ان روایات کے اطلاق پر کوئی توجہ نہیں دی جاسکتی ہے جن میں مرنے والے پر نوحہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس لئے کہ ان میں سے بعض روایات میں صریحی طور پر غلط بیانی کی قید لگا دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نوحہ و مرثیہ میں مرنے والے کے ایسے حالات و کمالات بیان کئے جائیں جن کو حقیقت سے دور کا بھی لگاؤ نہ ہو تو وہ نوحہ و مرثیہ حرام ہو جائے گا لیکن یہ مرثیہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ غلط بیانی کے اعتبار سے ہوگا جس کا نوحہ و مرثیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ بہر حال اور بہر وقت حرام ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو مرنے والے پر نوحہ و ماتم کرنے کی اجرت لینے تک کو جائز قرار دیا گیا ہے جیسا کہ ابوبصیر کی صادق آل محمد سے روایت سے اندازہ ہوتا ہے۔
(الوسائل ۲/۵۴۲ باب کسب الناحیہ)

سوزِ خوانی :

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوز کی دنیا نوحہ و مرثیہ سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ سوز میں وہ بے ساختگی اور برجستگی ہرگز نہیں ہوتی ہے جو نوحہ و مرثیہ میں ہوتی ہے۔ ایک فطری طور پر مزاجِ شعر کا حامل، ہجومِ مصائب میں، برجستہ اشعار نظم کر کے اپنے غم و اندوہ کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ لیکن سوزِ خوانی کی مختلف دھنوں کو ذریعہ اظہارِ غم نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لئے نوحہ و مرثیہ کی واقعیت اور ان کی محبوبیت سے سوز کے رجحان پر استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اس کے اصل جواز کے دو رخ ہیں۔ ایک عنوانِ ابکاؤ کا ہے جس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ رُلانے کے ہر انداز کا اختیار کرنا محبوب و مستحسن ہے بشرطیکہ حدودِ شرع سے باہر نہ ہو۔ اور ایک عنوانِ غناؤ کا ہے جس کا تقاضا ہے کہ گانا بہر حال اور بہر نوع حرام ہے چاہے اسے قرآن و حدیث ہی میں کیوں نہ استعمال کیا جائے۔

سوز خوانی کے خلاف سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ اس کی مختلف دھنوں میں غناء کا انداز پایا جاتا ہے اور غناء شریعت اسلام میں حرام ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس مقام پر حرمت غناء اور اس کے مفہوم کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ بہت سے دوسرے مسائل بھی حل ہو جائیں۔

مفہوم غناء:

غناء کی تعریف میں علماء لغت کے درمیان بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں اور اس کے مختلف اسباب میں سب سے اہم سبب یہ ہے کہ جن علماء نے لغت کی یہ کتابیں تالیف کی ہیں ان کی اکثریت فحش غناء سے ناواقف اور اس کے خصوصیات سے بے بہرہ تھی۔ انھوں نے اس مفہوم کی طرف دوسرے اشارے کئے ہیں اور کوئی ایسا جامع اور ہمہ گیر عنوان نہیں پیدا کیا جو غناء کے تمام افراد کو شامل اور اس کے جملہ خصوصیات پر حاوی ہو۔

میں ان حضرات کے بعض افادات کو نقل کرنے کے بعد حرمت غناء کے دلائل سے بحث کروں گا تاکہ ان کی روشنی میں یہ واضح کیا جاسکے کہ اگر لغوی اعتبار سے مفہوم غناء میں وسعت بھی پائی جاتی ہے تو دلائل کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں حرام ہیں اور اگر لغوی اعتبار سے غناء کا دائرہ محدود ہے تو دلائل نے اس میں کہاں تک وسعت پیدا کی ہے۔

✽ غناء آواز کی بلندی اور اس کے تسلسل کا نام ہے۔ (نہایہ ابن اثیر ۳/۱۸۷)

✽ غناء طرب آمیز آواز کا نام ہے۔ (قاموس)

✽ غناء طرب آمیز آواز ہے یا جسے اہل عرف غناء کہیں۔ (مجمع البحرین طریحی)

✽ غناء صوت مطرب — طرب مع ترجیع — ترجیع — طرب —

بلند آواز مع ترجیع — آواز کا کھنچاؤ — کھنچاؤ مع طرب یا مع ترجیع

حسن صوت — تسلسل صوت — صوت تحریک آمیز وغیرہ۔ (مسند)

✽ صدائے بلند یا ترنم مخصوص۔ (فتح الباری ۲/۲۰۲)

ۛ صدائے موجب حزن و مسرت و سبکی بدن۔ (مصباح۔ اساس)
 ان تعریفات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم واضح نہیں ہے اور
 یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی گئی
 ہیں جیسا کہ حضرت کاشف الغطاء نے شرح قواعد میں فرمایا ہے کہ علماء کی تعریفات
 مفہوم عرف کی توضیح کے لیے ہیں لہذا اصل مرجع اور سند عرف عام ہے۔ علماء یا ان کے
 ارشادات نہیں ہیں۔
حکم غناو:

غناو کے بارے میں دو قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں:
 ایک تصور یہ ہے کہ غناو ذاتی طور پر حرام ہے جس طرح شراب و زنا وغیرہ۔
 اور دوسرا تصور یہ ہے کہ غناو ان اثرات و نتائج کے اعتبار سے حرام ہو جاتا ہے جو
 طرب انگیز اور زبرد مرتب ہوتے ہیں لہذا اگر یہ آثار مرتب ہوتے ہیں تو غناو حرام ہے
 ورنہ حرام نہیں ہے۔

علماء شیعہ نے بالاتفاق اسے ذاتی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ صاحب حدائق نے
 اس حکم کو غیر اختلافی اور صاحب جواہر نے اجماعی قرار دیا ہے۔ علماء اہلسنت کی اکثریت
 بھی اسی مسلک کی حامل ہے۔

ابن حزم کا خیال ہے کہ اگر گانے کو معصیت کی غرض سے استعمال کیا جائے تو
 حرام ہے ورنہ مباح ہے۔ (المحل ۹/۹۰)
 علامہ عینی نے عمدۃ القاری ۵/۱۶۰ میں نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ، مالک اور احمد
 حرمت کے قائل ہیں۔

شافعی وغیرہ کراہت کے قائل ہیں اور عمر و عثمان و ابن عوف و سعد بن
 ابی وقاص و ابن عاص و ابن عمر وغیرہ جواز کے قائل ہیں۔
 ابن حجر نے کف الرامح بر حاشیہ زواجر ۳۰ پر علامہ نجوی کے شاگردوں
 سے نقل کیا ہے کہ غناو حرام ہے لیکن تنہا گھر میں کوئی حرج نہیں ہے۔

دلائل حرمت :

غنا کی حرمت علماء شیعہ میں اجماعی اور علماء اہل سنت میں اکثریت کا فتویٰ ہونے کے علاوہ متعدد آیات سے بھی ثابت کی جاسکتی ہے۔ یہ آیات اگرچہ حکم حرمت میں صریح نہیں ہیں لیکن تفسیری روایات کو ملائے کے بعد استدلال بالکل مکمل ہو جاتا ہے۔

۱۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (الحج)۔ غلط باتوں سے پرہیز کرو۔

۲۔ مَنْ يَشْتَرِ لِقَاءَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَ هَاهُنَا ذُرِّيَعًا إِلَى هَاهُنَا (۶)۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ ان کے ذریعہ لوگوں کو راہِ خدا سے ہٹا سکیں اور دین کا استہزار کر سکیں۔

چنانچہ آکوسی نے روح المعانی میں اکثریت علماء کا دعویٰ کیا ہے۔ صاحبِ فخرہ نے گناہِ کبیرہ قرار دیا ہے۔

بدائع الصنائع میں اس کے گانے اور سننے دونوں کو معصیت کہا گیا ہے ۱۲۹/۵۔ مختصر الفتاویٰ المصریہ ص ۲۸۸ میں شیخ بدر الدین حنفی نے ابن منذر سے اتفاق علماء کا دعویٰ نقل کیا ہے۔

قاضی عیاض نے اس کے جاننے والے کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔

مدونۃ الکبریٰ ۳/۳۹۷ میں امام مالک کی طرف سے حرمت کا فتویٰ نقل ہوا ہے۔ لیکن اسی کے برخلاف بعض علماء تفصیل کے قائل ہیں۔ جیسا کہ حنفی علماء میں سرخسی اور شافعی علماء میں ابوالاسحاق شیرازی اور مازنی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر غنا کے ساتھ کوئی اور فعلِ حرام شامل ہو جائے تو یہ حرام ہے ورنہ نہیں ہے۔ (مبسوط سرخسی ۱۰۱/۱۳۲، مہذب ۲/۲۳۴، مختصر مازنی ۵/۲۵۷)۔

مالکی علماء میں زرقانی کا یہ خیال ہے کہ اگر اس میں کوئی دوسرا حرام شامل ہو جائے تو بہر حال وہ بہر نوع حرام ہوگا۔ ورنہ شادی، ولادت، نکاح میں بہر صورت جائز ہے اور دیگر مقامات پر تکرار حرام ہے اور بغیر تکرار سننا مکروہ ہے اور خود گانے کے بارے

میں بھی اختلاف ہے۔ (شرح مختصر ابی الفیاء ۱۵۹/۷)

۳۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (فرقان)۔ صاحبانِ ایمان کبھی غلط باتوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں

مذکورہ بالا آیات میں قول زور۔ لہو الحدیث اور زور کی تفسیر گانے سے کی گئی ہے جو اس کے لفظی معنی نہیں ہیں لیکن ان الفاظ کے متعدد افرادِ مہادیق میں سے ایک مصداق ضرور ہے۔

پہلی آیت میں قول زور سے غناء کا مراد ہونا صرف علماءِ شیعہ کی تفاسیر میں ملتا ہے جیسا کہ تبیان ۲/۲۵۴، مجمع البیان ۷/۸۲، تفسیر علی بن ابراہیم ۴۰۴، تفسیر اصفیٰ ۴۸۲ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

باقی دونوں آیتوں کا تذکرہ مفسرینِ اہلسنت نے بھی فرمایا ہے جیسا کہ الادب المفرد بخاری ص ۱۸۵، عمدة القاری ۱۰/۱۱۶، روح المعانی ۲۱/۹۷، اسباب النزول واحدی ص ۲۹۰، تفسیر ابن کثیر ۲/۳۲۸، تفسیر خازن ۵/۹۱ وغیرہ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ روایاتِ اہلبیتؑ میں حسب ذیل مضامین خصوصیت کے ساتھ ترجمہ کے قابل ہیں:

۱۔ عبد الاعلیٰ کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادقؑ سے غناء کے بارے میں سوال کیا اور یہ کہا کہ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق رسولِ اسلامؐ نے جَعَيْنَاكُمْ جَعَيْنَاكُمْ حَيَّوْنَا حَيَّوْنَا جیسے گیتوں کی اجازت دے دی تھی تو آپؐ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ لغویات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ (وسائل ۲/۵۹۵)

۲۔ ابو بصیر وغیرہ نے امام صادقؑ سے نقل کیا ہے کہ گانا اتفاق کا آشیانہ ہے جس گھر میں گانا ہوتا ہے وہ آفتِ ناگہانی سے محفوظ نہیں رہتا ہے۔ اس میں دعائیں مقبول نہیں ہوتیں۔ فرشتہ رحمت داخل نہیں ہوتا۔ اور گانے کے اجتماع کی طرف خدا کے کرم نظر بھی نہیں کرتا ہے۔ شیطان گانے والوں پر مسلط ہو جاتا ہے اور ان میں روحِ شیطنت پھونکتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس قدر بے حس ہو جائیں کہ ان کی عورتوں سے غلط رابطے قائم کئے جائیں اور انھیں غیرت نہ آئے۔ (کافی)

۳۔ امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ کسی آواز کی طرف توجہ ایک قسم کی بدتش ہے، اس لئے جو خدائی باتوں کو سنتا ہے وہ بندہ خدا ہوتا ہے اور جو شیطانی باتوں پر توجہ دیتا ہے وہ بندہ شیطان ہوتا ہے۔ (دانی)

علماء اہلسنت میں بھی اس قسم کی روایتیں کثر العمال ۴/۳۲۳، ۲۰۰/۲، مسند احمد ۳۶۴/۵ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

مسعدہ بن زیاد ناقل ہیں کہ میں صادق آل محمدؑ کی خدمت میں حاضر تھا جب ایک شخص نے اگر عرض کیا کہ میں بیت الخلا جاتا ہوں تو ہمایہ کی لڑکیوں کی گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں اور میں بسا اوقات وہاں دیر تک بیٹھ جاتا ہوں۔ کیا یہ میرا عمل قبیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی ہے کہ روز قیامت کان، آنکھ، دل سب سے سوال ہوگا۔

مسعدہ نے عرض کی کہ بیشک سنی ہے اور آج سمجھ بھی گیا ہوں۔ اب میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا توبہ یہ نہیں ہے۔ اٹھو اور غسل کر کے نماز ادا کرو۔ اس کے بعد توبہ کرو۔ تم نے بہت بُرا عمل کیا ہے۔ اگر کہیں اسی حالت میں مرجاتے تو کیا ہوتا؟ فعل قبیح بُرے ہی لوگوں کو زیب دیتا ہے۔ (دانی)

مذکورہ بالا مقدمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علماء اسلام کی اکثریت گانے کی ذاتی حرمت پر متفق ہونے کے باوجود اس کی کسی ایسی تعریف سے عاجز ہے جسے معیار بنا کر افراد غنا میں امتیاز قائم کیا جاسکے اور یہ فیصلہ ممکن ہو سکے کہ حسن صوت کی کون سی قسم حدود غنا میں شامل ہے اور کون سی قسم ان حدود سے باہر اور جائز و مباح ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ مسلمہ ہے کہ گانے کا تعلق آواز کی کیفیت سے ہے چاہے وہ کیفیت اہل طرب و حزن کے اعتبار سے ہو یا لنگری وغیرہ کے اعتبار سے ہو یا کسی اور لحاظ سے ہو۔ کہ نہ ہر اچھی آواز کو گانا کہا جاسکتا ہے اور نہ ہر طرب آگیاں صدا کو غنا۔ لنگری کو بھی غنا کا معیار بنانا مشکل ہے۔ ورنہ ہر دور سے دی جانے والی آوازاں

اور حرام کی سرحد میں داخل ہو جائے گی۔

ایسے حالات میں دلائل حرمت کا سہارا لینا بے حد ضروری ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیات و احادیث نے غنا کا اطلاق کس شے پر کیا ہے اور صاحبانِ شریعت کی نگاہ میں حرمت کا تعلق کس شے سے ہے؟

آیات و احادیث کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں غنا کا معیار نہ صرف صوتی کیفیت نہیں ہے بلکہ وہ مادہ کلام بھی ہے جس پر یہ کیفیت صرف کی جاتی ہے اور اسی لئے لگانے کے لئے ”لغو بات“، ”قول زور“، ”لغو الحدیث“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے ایسے اثرات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو صرف اچھی آواز پر مرتب نہیں ہوتے ہیں۔

گویا کہ لفظ غناء کے اطلاق میں دو شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ مادہ کلام غیر معقول، لغو، بے بنیاد اور یاد خدا سے غافل کر دینا والا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آواز طربناک اور بُر تاثیر ہو۔ لہذا اگر کسی مقام پر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے تو اسے گانا قرار دے کر حرام نہیں کہا جاسکتا ہے۔

سوز خوانی کی یہی حیثیت ہے کہ اس میں صوتی اعتبار سے تو غنائیت پیدا کی جاسکتی ہے لیکن مادہ کے اعتبار سے لغو و لا طائل اور یاد خدا سے غافل کرنے والا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ سوز کی بنیاد اسی کلام پر ہوتی ہے جو واقعات کو یاد دلاتا ہے اور واقعے کو بلا

لئے موضوع غناء کے اکثر مباحث آیۃ اللہ العظمیٰ استاد علام حضرت ابو القاسم الحنفی طاب ثراہ کے محاضرۃ درس خارج سے لئے گئے ہیں۔ سرکار کے افادات انتہائی دقیق و عمیق تھے لیکن میں نے اپنی اٹھائی گوشش کی ہے کہ انھیں سہل ترین زبان میں پیش کیا جائے۔ یہ بات بڑی حد تک میرے موضوع سے خارج بھی تھی لیکن دیگر مواقع زندگی میں بے پناہ افادیت کا خیال کر کے اسے پیش کرنے کی جرأت کی گئی ہے۔ خدا کرے کہ اس باب نظر ان بیانات سے فائدہ اٹھا سکیں اور پرستار ان توحید ان پر عمل پیرا ہو کر نجاتِ اخروی کا سامان فراہم کر سکیں۔ جوادی

ذکر خدا کا بہترین وسیلہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بسا اوقات آواز کی کیفیت اتنی سنگین ہو جاتی ہے کہ مادہ کو محل غفلت میں ڈال دیتی ہے اور ذہن کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ایسی صورت میں سوز حرام کے دائرہ میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو بھی غنائیت کے ساتھ پڑھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ خود امام زین العابدینؑ ایسے لہجے سے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ راہ گیر رک کر آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا لہجہ نہ اختیار کیا جائے کہ سننے والے پر قرآن کے بجائے صرف آواز کا اثر رہ جائے اور قرآن کریم پر اثر ہو جائے کہ یہ تو قرآن ہے اور حرام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات معصوم کے اہل تلاوت میں قصور بھی نہیں کی جاسکتی ہے کہ وہ لہجہ عصمت کا لہجہ ہے اور اس کا انداز عام انداز سے بالکل مختلف ہے جس کا روایتی ثبوت یہ ہے کہ اہل بازار حیرت زدہ ہو کر رک جاتے تھے کہ وہ اپنے لہجے بخوبی ناخبر تھے۔

باجہ :

کھلی، موٹی بات ہے کہ رسومِ عرا اور آدابِ غمِ عالم سے باجہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال سولے جلوسِ عرا کے اور کسی مقام پر نہیں ہوتا ہے اور اس کا مقصد بھی اظہارِ غم نہیں ہوتا ہے بلکہ اعلانِ جلوس ہوتا ہے۔

ہندوستان کے جلوسِ عرا میں مختلف قسم کے باجوں کا رواج تھا اور ان تمام قسموں کا کوئی ذکر روایات میں نہیں ہے اس لئے قانونی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو باج آلاتِ لہود لعب میں شمار ہوتا ہے اور اس کا کوئی تعلق غمِ عالم یا اعلانِ عرا سے نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی تسکینِ ذوق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ قطعی طور پر ناجائز ہے اور اس کے علاوہ دیگر اقسام اگر اپنے محلِ استعمال کے اعتبار سے عرا داری پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ان کے جواز کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے خود اکثر مقامات پر دیکھا ہے کہ باجوں کے شور میں آوازِ نوحہ و ماتم دب جاتی ہے اور باجہ اعلانِ ماتم کے بجائے اختائے غم کا وسیلہ بن جاتا ہے اور اہل دنیا نوحہ و ماتم سے زیادہ اس کی طرف توجہ دے کر عرا کی

عظمت کو مجروح کر دیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ ایسی باتوں کے جواز کی کوئی وجہ نہیں نکل سکتی ہے البتہ وہ باب جس میں طرب کا کوئی تصور نہیں ہے اور ان کا استعمال بھی صرف اعلان جلوس عزا کے لئے ہوتا ہے اور شریعت کا کوئی عنوان حرام بھی ان پر صادق نہیں آتا ہے ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے میرے خیال میں ہندوستان کی عزاداری میں مختلف قسم کے باجوں کا دخل غیر اقوام سے شدید روابط کی بنا پر ہوا ہے کہ یہاں کی عزاداری ہمہ گیر اور آفاقی رہی ہے اور اس میں ہر قوم و ملت کا حصہ رہا ہے اور ہر قوم نے اپنے اصول و قواعد کے مطابق حصہ لیا ہے اس لئے دیگر اقوام نے اسی نکتہ کو اہمیت دی ہے۔

خصوصیت کے ساتھ وہ طبقہ جن کا مشغلہ حیات ہی یہی تھا انھوں نے عزائم میں حصہ لینے کے لئے اپنے امکانی خدمات پیش کر دیے ہیں۔

ضرورت تھی کہ ان کو روکے بغیر ایسا راستہ اختیار کیا جاتا کہ یہ بات انھیں تک محدود رہ جاتی اور اس کا دائرہ وسیع نہ ہو سکتا۔ لیکن قیامت یہ ہوئی کہ بعض ارباب اقتدار سیاست بھی انھیں امور کے دلاوہ تھے اس لئے انھوں نے احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی اور جب محکوم طبقہ نے ان کی ادنیٰ دلچسپی کا احساس کر لیا تو اس میں مختلف اصول و اقسام کا اضافہ کر دیا تاکہ اپنے آقاؤں کو راضی رکھ سکیں اور ان سے بہتر سے بہتر جزا اور انعام حاصل کر سکیں۔

ارباب دین و دیانت اکثر اوقات ان باتوں سے بے خبر ہی رہتے ہیں اور ان کا کوئی خاص رابطہ ان امور سے نہیں رہا ہے اور جہاں کہیں ان امور کے اصلاح کی فکر بھی کی جاتی ہے وہاں اقتدار سزاوارہ ہو جاتا ہے۔ اور ”از مادر حسین می ترسم“ کا نعرہ ہزار حرکات و سکنات کے لئے ”جو شخص صغیر“ بن جاتا ہے جب کہ اس کا وہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جو عام طور سے تصور کیا جاتا ہے۔

وجوہ خیرات :

منزل و نیاز اور تبرک وغیرہ کا براہ راست کوئی تعلق مراسم عزائم سے نہیں ہے۔

ان اشیاء کو ایک قسم کی عمومیت حاصل ہے اور عباداری کے ذیل میں بھی ان امور کا سلسلہ قائم رہتا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ ان کی نوعیت پر بھی قدرے روشنی ڈال دی جائے۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو کسی شخص کے حق میں کارِ خیر کی ممانعت کر دے اور اسے بدعت قرار دیدے۔

ایصالِ ثواب، ہدیہ، میت اور صدقات وغیرہ کے عناوین شریعتِ اسلام میں قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔

ام المؤمنین عائشہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور سرورِ کائنات سے دریافت کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور میں خیال ہے کہ اگر اسے موقع ملتا تو وہ صدقہ وغیرہ دیتی۔ کیا میرے ضدِ قدر دینے سے اسے ثواب مل جائے گا؟

فرمایا بے شک۔ (صحیح مسلم)

درحقیقت ایصالِ ثواب اور امواتِ مؤمنین کے نام پر کارِ خیر کرنا مذہبِ اسلام کا ایک امتیازی نقطہ ہے جس کا حق صرف اسلام کو پہنچتا ہے اور دیگر مذاہب میں اس کا سلسلہ ایک غیر بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن کریم نے اسلام و کفر کے نظریات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام ”إِنَّا إِلَٰهٌ وَرَٰجِعُونَ“ کی تلقین کرتا ہے اور کفر ”مَا يَهْدِيكُمَا إِلَّا الدَّهْرُ“ کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اس موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں بارگاہِ احدیت میں حاضر ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے اور کفر کا خیال ہے کہ منزلِ موت پر حیات کا رواں دواں کا رواں ٹھہر جاتا ہے اور اس کے بعد نہ زندگی رہتی ہے نہ محاسبہ زندگی — نہ مالک رہتا ہے نہ حسابِ بندگی۔

ان دونوں نظریات کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام بعد الموت زندگی کا قائل ہے اور کفر بعد الموت زندگی کا قائل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایصالِ ثواب اور ہدیہ کا امکان اسی مذہب میں ہو گا جو مرنے والے کی بھی یک گونہ زندگی کا قائل ہو ورنہ معدوم اور فنا ہو جانے والے کے لئے نہ ایصالِ ثواب ممکن ہے اور نہ ایصالِ عذاب۔

اسلام نے ان باتوں پر اس لئے بھی زور دیا ہے کہ ان سے اسلام کے عقیدہ حیات بعد الموت کی توثیق ہو تو ہے اور نفسِ مسلم پر جلا کا کام ہوتا ہے۔ مسلمان ایصالِ ثواب کرتے ہوئے یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر مرنے والا زندہ نہیں ہے تو یہ سارے اعمال کس کے لئے کئے جا رہے ہیں اور اس طرح حیات بعد الموت کا تصور اس کے عمل و کردار کے لئے محرک اعظم کا کردار انجام دیتا ہے۔

مرنے کے بعد تلقین کا سلسلہ بھی اسی تعلیم کے احیاء کے لئے ہے کہ اس عملِ خیر سے بھی قبر کے سرہانے بیٹھنے والوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ موت فنا نہیں ہے اور موت کے بعد محاسبہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ قبر خود بھی محاسبہ و مواخذہ کی ایک منزل ہے اور حشر و نشر تو ہر حالِ برحق ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سُننے والا ایک لمحہ کے لئے خوفِ خدا سے لرز جاتا ہے اور اس کے ذہن میں عقیدہ کی تڑپ عمل کی تحریک کا کام کرنے لگتی ہے اور اگر کسی مقام پر یہ نہیں ہوتا ہے تو کم از کم وہ اطمینانی تصور بھی قائم نہیں رہ جاتا ہے کہ موت کے بعد سکون ہی سکون ہے اور موت کی منزل ہر محاسبہ سے بالاتر ہے۔

ایصالِ ثواب کے لئے یہ بہر حال ضروری ہے کہ عمل کو شرعی طور پر جائز ہونا چاہئے جس کی مثال شریعت میں نماز، ہدیہِ میت اور صدقات کی شکل میں ملتی ہے لیکن اس کے باوجود شہداء و راہِ خدا کے نام پر تبرکات کی تقسیم، نذر و نیاز اور سبیل کے قائم کرنے کو کسی نقطہ نظر سے بھی ناجائز نہیں قرار دیا جاسکتا ہے بلکہ اس مقام پر ایک قابلِ توجہ نکتہ یہ بھی ہے کہ عام مرنے والوں کی زندگی صرف روحانی حیات ہے جس کا بظاہر کوئی تعلق عالمِ مادیات میں تصرفات سے نہیں ہے لیکن شہیدِ راہِ خدا کی زندگی ایک حقیقی زندگی ہے جس کے لئے اسلام نے لفظِ موت کے استعمال یا اس کے تصور پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ شہیدانِ راہِ خدا کو مُردہ کہا جائے یا انھیں مُردہ خیال کیا جائے۔

ایسی صورت میں اگر عام مُردوں کے لئے عملِ خیر اور ایصالِ ثواب ممکن ہے تو شہداء و راہِ حق کے بارے میں بہر حال ممکن ہو گا جو جنسِ قرآن زندہ بھی ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں۔ رزق پانے کا ذکر بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حیاتِ شہداء و رزق سے

بے نیاز نہیں ہے اور پروردگار انھیں برابر رزق دے رہا ہے تو کیا اس کے بعد یہ مستحسن نہیں ہے کہ ہم ان کے نام پر راہِ خدا میں صدقات و خیرات دیں یا ان کی بارگاہ میں نذر و نیاز پیش کریں تاکہ پروردگار اس کے عوض میں ان کے اجر بے حساب میں مزید اضافہ فرما دے۔
نذرانہ :

عزاداری کی اصطلاح میں نذرانہ اس رقم کا نام ہے جو شرف و نظم میں تذکرہ سید الشہداء کرنے والوں کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اور اس کے ذریعہ فروغِ عزاکا اہتمام کیا جاتا ہے۔

ائمہ معصومین کی تکمل سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ آپ حضرات نے اپنے دربار کے ذاکرین کو کافی انعام و اکرام سے نوازا ہے اور اس طرح تذکرہ فضائل و مصائب کی ترویج کا مکمل سامان فراہم کیا ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ آج کی بڑھتی ہوئی بے دینی میں اس سیرت معصوم کو غور و جمل اور تجارتِ خون حین سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور اس بات پر قطعاً توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ معصومین کرام نے کبھی خونِ مظلوم کی تجارت نہیں کی ہے اور نہ وہ اس بات سے راضی ہو سکتے ہیں۔

ذاکرین کرام کی بندہ نوازی انھوں نے بھی فرمائی ہے اور اسے ایک مستحسن اور ضروری عمل قرار دیا ہے۔

اگر یہ خونِ شہید کی تجارت ہوتی تو تجارت میں صرف بیچنا ہی حرام نہیں ہے بلکہ خریداری بھی حرام ہے تو پھر شکوہ کرنے والوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ انھوں نے خونِ مظلوم کی کتنی مختصر قیمت لگائی ہے۔ (العیاذ باللہ)

مذکورہ بالا باطل توہمات اور جہل تخیلات سے قطع نظر مسئلہ کی شرعی نوعیت پر توجہ دینا ضروری ہے اور یہ دیکھنا لازم ہے کہ نذرانہ کا شمار ہدیہ میں ہوتا ہے یا اجرت میں ؟

ہدیہ اور اجرت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہدیہ میں عمل کی نوعیت اور مقدار متعین نہیں ہوتی ہے بلکہ عمل کرنے والا اپنے عمل میں صاحب اختیار ہوتا ہے اور ہدیہ دینے والا اپنے ہدیہ میں آزاد ہوتا ہے نہ عمل کرنے والے کو ہدیہ پر اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے

اور نہ پیرہ دینے والے کو عمل کرنے والے پر۔

اجرت کی نوعیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں عمل، نوعیت عمل، وقت اور مقدار عمل بلکہ جملہ خصوصیات عمل و اجرت کا تعین ضروری ہوتا ہے اور اس کی مخالفت پر معاملہ کا فسخ ہو جانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ نذرانہ ذکر اہلیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے نہ ذکر کی کوئی پابندی ہوتی ہے اور نہ اجرت کی۔ ذکر کے موضوع یا معاوضہ کی مقدار کا تعین باہمی تعاون کے لئے ہوتا ہے تاکہ بیان کرنے والا وہ باتیں بیان کرے جو سامعین کے لئے مفید ہوں اور خدمت کرنے والے وہ خدمت کریں جو بیان کرنے والے کے معاشیات کی کفالت کر سکے اور اسے زیادہ سے زیادہ محنت و مشقت کرنے کا موقع مل سکے۔

لیکن اگر کسی مقام پر یہ فرض کر لیا جائے کہ عمل اور اجرت کا باقاعدہ طور پر تعین ہوتا ہے اور صورت معاملہ میں یہ قرار داد بھی ہوتی ہے کہ اس کی مخالفت میں معاملہ باطل ہو جائے گا اور عامل کسی اجرت کا مستحق نہ ہوگا تو بھی شرعی طور پر یہ دیکھنا بڑے گاہکے ذکر فضائل و مصائب کوئی واجب عمل ہے یا مستحب ہے؟ اگر واجب ہے تو عبادات میں ہے یا معاملات میں ہے؟ اور اگر عبادت ہے تو عبادت پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ان تینوں مسائل کے بارے میں قدرے تفصیل سے گفتگو کرنا ضروری ہے۔

صورت حال یہ ہے کہ واجبات کی دو قسمیں ہیں۔ بعض واجبات عبادت کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی ادائیگی میں قصد قربت ضروری ہے اور بعض کی حیثیت اس سے قدرے مختلف ہے جہاں شریعت کا مقصد صرف عمل کا انجام پانا ہے اور قصد قربت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

پہلی قسم کی واضح مثال غازیہ خانہ وغیرہ ہے اور دوسری قسم کی نمایاں مثال دفن میت ہے کہ غازیہ خانہ میں شریعت کا مقصد نماز کا قائم ہو جانا نہیں ہے بلکہ ہر شخص کا براہ راست قائم کرنا ہے اور دفن میت میں شریعت کا مطلب صرف مرنے والے کا دفن ہو جانا ہے

کسی خاص فرد کا یہ عمل انجام دینا ضروری نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ نماز واجب بہر حال واجب رہ جاتی ہے چاہے ساری دنیا نماز پڑھ لے اور دفن میت کا وجوب میت کے اتفاقہ طور پر تلف ہو جانے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے۔

محل بحث میں ان دونوں قسم کے واجبات سے بحث کی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ واجبات پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟
تفصیلی دلائل پر نظر کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا بھی ضروری ہے کہ اسلام میں وجوب کی تین صورتیں ہیں:

وجوب تنخیری۔ وجوب تعیننی۔ وجوب کفائی۔

وجوب تنخیری کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو واجب قرار دے کر مختلف اعمال میں اختیار دے دیا جائے اور کسی ایک کا بجالانا بھی اصل وجوب کے ساقط ہو جانے کے لئے کافی ہو جیسا کہ ماورضان کے کفارہ میں ہوتا ہے کہ مکلف کو غلام کے آزاد کرنے، ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے اور ساٹھ روزہ رکھنے میں اختیار ہوتا ہے اور اس کے ذمہ ایک قدر مشترک واجب ہوتا ہے جس کا وجود کسی بھی عمل کے ذیل میں ہو سکتا ہے۔ فرد عمل کا تعین کرنا عمل کرنے والے کے اختیار میں ہوتا ہے۔

وجوب تعیننی میں واجب کی فرد شریعت ہی کی طرف سے معین ہو جاتی ہے اور اس میں مکلف کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔

وجوب کفائی میں عمل کا تعین ضرور ہوتا ہے لیکن عمل کرنے والے کا تعین نہیں ہوتا ہے۔ یہاں شارع کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل مسلمانوں میں سے کسی ایک فرد کے ذریعہ انجام پا جائے جیسے تجیز و تکفین میت کہ یہاں فرد کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اصل مقصد مرنے والے کا مکمل احترام کے ساتھ آخری منزل تک پہنچ جانا ہے۔

گویا کہ فرد مکلف ایک قدر مشترک ہے جس کا تعین بظاہر عمل کے اقدام سے ہو جاتا ہے ورنہ تکلیف اپنی حالت پر اُس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ عمل درجہ اتمام کو نہ پہنچ جائے۔

ان تمام مراحل پر نظر کرنے کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ واجبِ تخیری اور واجبِ کفائی میں اُجرت لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لئے کہ واجبِ تخیری میں واجب ”قدرِ مشترک“ ہے اور اُجرتِ فردِ خاص پر لی جا رہی ہے اور واجبِ کفائی میں مکلف ”قدرِ مشترک“ ہے اور اُجرت ملنے کرنے والا فردِ خاص ہوتا ہے۔ لہذا محلِ اُجرت محلِ وجوب سے بالکل مختلف ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

واجبِ تعینی کی اُجرت کے بارے میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ جب شریعت نے ایک شخصِ خاص پر ایک عملِ خاص واجب کر دیا ہے تو اب اس کی اُجرت لینے کا جواز کیا ہے؟ لیکن اس سلسلے میں بھی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ واجبِ تعینی کی بھی دو قسمیں ہیں: عبادت اور غیر عبادت۔

غیر عبادت میں صرف ایک اشکال ہے کہ واجب کی اُجرت یعنی چرہ؟ اور عبادت میں دوہرے اشکالات ہیں جب خالق نے اس عمل کو اظہارِ عبدیت کا وسیلہ قرار دیا ہے تو بندہ کو بندگی کے اظہار پر اُجرت لینے کا کیا حق ہے؟ اور اُجرت کو نظر میں رکھنے کے بعد وہ خالص کیونکر باقی رہے گا جو عبادات کا ارکنِ اعظم اور عبدیت کا ستونِ محکم ہے۔

مسئلہ کو حل کرنے سے پہلے یہ بات نظر میں رکھ لینا ضروری ہے کہ عبادت کی روح امتثالِ امرِ الہی اور تعمیلِ حکمِ خداوندی ہے اور بس! اس سے زیادہ انتہائے خلوص کا مطالبہ اس انسان سے خلافِ حکمت و عدالت ہے جن کا خمیر ہی ”حبِ نفس“ سے اٹھایا گیا ہے اور جس کا کوئی عمل ذاتی منفعت کی بنیاد سے بالاتر ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ عذاب و ثواب، قربت و تقرب، جنت و جہنم یہ سارے مقاصد بھی ذاتی مفاد کی نشاندہی کر رہے ہیں چاہے اس کا تعلق آخرت ہی سے کیوں نہ ہو۔

جنت و جہنم کے تصور سے بلند تر ہو کر صرف استحقاقِ بندگی کی بنا پر عبادت کرنا انسانِ معصوم کا کام ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جا بجا عبادت کی بجائے آدمی پر جنت و ثواب اور ان کی مخالفت پر جہنم و عذاب کا ذکر کیا ہے اور یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ عام انسان کا عمل اس سے بالاتر نہیں ہو سکتا ہے اور شریعت کا مطالبہ بھی اس سے زائد نہیں

ہے۔ وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ بندہ مقامِ عمل میں حکمِ الہی پر نظر رکھے اور غیر خدا کی بندگی کا مقصد نہ کرے۔

اب حکمِ الہی کی تعمیل میں اور کیا کیا باتیں پیش نظر ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی ہے اور اسی لئے یہودی و نسیان سے بچنے کے لئے نماز، جماعت اور طلبِ بارش کے لئے اصل نماز کو جائز بلکہ مستحب قرار دیا گیا ہے جو تمام تر ایک دنیاوی غرض ہے لیکن عمل کرنے والے کی نظر حکمِ خدا پر ہے کہ اس نے ان مقامات پر نماز مستحب قرار دی ہے یا جماعت کی تاکید کی ہے۔

ایسے حالات میں عبادت پر ملنے والی اُجرت کے بارے میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمل کرنے والا حکمِ خدا کی تعمیل کر رہا ہے اور مالِ دنیا مزید تحریک و ترغیب کا ذریعہ ہے یا عمل کرنے والے کی نظر میں حکمِ خدا کے بجائے صرف مالِ دنیا ہی ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر کسی کی نظر میں صرف مالِ دنیا ہے تو اس کی عبادت کے صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن ایسا خیال عام طور سے خلافِ واقع بھی ہے اور کمالِ بدبختی بھی ہے کہ انسان حکمِ خدا کو مزید مستحکم بنانے کے بجائے اس کی مخالفت کو مقصدِ عبادت قرار دیدے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے مرنے والوں کی نماز وغیرہ میں اُجرت کو جائز قرار دے دیا ہے کہ نماز کا عبادت ہونا اپنی جگہ پر ہے اور مالِ دنیا کی بنا پر اس کی مزید تحریک کا پیدا ہونا اپنی جگہ پر ہے۔

یہ اُجرت نہ ہوتی تو صرف ایک بندہٴ مومن سے عذاب کے برطون کرانے کا احساس اتنا بڑا محرک نہیں بن سکتا تھا جتنا بڑا محرک معاوضہٴ عمل بن جاتا ہے۔ معاوضہ نے نماز کو عبادت سے خارج نہیں کیا ہے بلکہ عبادت کی تحریک کو شدید تر بنا دیا ہے جس طرح کہ بہت سے افرادِ عمل واجب کی قسم کھالیا کرتے ہیں کہ قسم کا احساس نفس کی کمزوری کو برطون کر کے واجب کے احساس کو شدید تر بنا دے گا۔

مقصد یہ ہے کہ عمل کا عبادت ہونا اُجرت کے جواز کو حیلج نہیں کر سکتا ہے اور جب عبادت اُجرت کے جواز کو مجروح نہیں کر سکتی ہے تو صرف واجب ہونا کیونکر اثر انداز ہو سکتا

ہے۔ اس لئے واضح طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں قانونی طور سے واجبات پر اجرت لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نہ وجوب اثر اہم نہ ہو سکتا ہے اور نہ عنوان عبادت! اور جب وجوب میں اجرت کو حرام بنانے کی صلاحیت نہیں ہے تو مستحبات کا کیا ذکر ہے۔ ان پر اجرت لینا تو بہر حال جائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض واجبات و مستحبات کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ منشاء شریعت یہی ہے کہ انھیں بلا اجرت انجام دیا جائے جیسے قضاوت۔ اذان۔ امامت جماعت وغیرہ کہ ایسے اعمال پر اجرت لینا حرام ہے لیکن قانون کلی کی بنا پر نہیں بلکہ ان مخصوص روایات کی بنا پر جو اس مقام پر وارد ہوئی ہیں اور جن کی بنا پر شریعت نے ان اعمال کا بلا اجرت مطالبہ کیا ہے۔

مذکورہ بالا تفصیلات و تحقیقات کے بعد مجالس کا مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اولاً تو ذکر فضائل و مصائب کسی خاص فرد پر واجب نہیں ہے بلکہ احیائے امر اہلبیتؑ کے عنوان سے ہر محبت اہلبیتؑ کا فرض ہے لہذا ایسے اعمال پر اجرت لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لاندہب اور بے دین شعراء کے اشعار کو دلیل شرعی بنا کر نئی شریعت تیار کر دی جائے اور حکم خدا کے خلاف احکام نافذ کر کے جہنم کا مکمل انتظام کر لیا جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

حیرت انگیز بات ہے کہ نام حسینؑ کی آٹلے کر ذکر اہلبیتؑ کے نذرانہ پر ہزار فداوائے حرمت ہیں اور امام حسینؑ کے نام پر بننے والی عمارتوں کی اجرت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فرش عزار اور سامان عزار کے کپڑوں کے نیچنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجالس عزار کے تبرک کی خرید و فروخت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

مذکورہ بالا لاندہب شریعت کی بنا پر تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ذکر حسینؑ کا نذرانہ بھی حرام ہے۔ مجلس حسینؑ کے تبرک کی قیمت بھی حرام ہے۔ اور عزائے حسینؑ کے سامان کی قیمت بھی حرام ہے۔ اور اس طرح سارے سلسلہ عزار کا بند کر دیا جانا بھی ضروری ہے کہ یہ سارے کام بغیر اجرت کے انجام نہیں پاسکتے ہیں۔

کیا اس کا کھلا ہوا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایسے افراد مقصد عزار کو مخرج بنا کر اس کی

عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں اور ذکر حسینؑ کرنے والوں کی تعداد کو کم کر کے مجالس عزاء پر پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا حسینؑ کی دکھیا ماں کا یہی مدعا تھا؟ کیا رضائے خدا و رسولؐ کی تحصیل کا ذریعہ یہی ہے۔ اس حقیقت کا اظہار بہر حال ضروری ہے کہ بعض مقامات پر اور بعض افراد ذکر حسینؑ کو واقعاً مال تجارت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بھاری بھاری اجرتوں کے مطالبہ کے علاوہ جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ ایسے افراد کا عمل جائز بھی ہو جائے تو اس سے کسی ثواب کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے اور ذکر حسینؑ بھی وسیلہ ثواب نہ بن سکا تو کون سا کام آخرت کے لئے کار آمد قرار پاسکتا ہے۔

ربِّ کریم ہمیں ہمارے نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور جادہ حق پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰی بِحَقِّ الْهَدٰی۔

جوادی

مبارک سفر

فَسَيُخَوِّفُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ۔

(روئے زمین پر چار مہینے سیر و سیاحت کرو) (قرآن کریم)

امینی طاب ثراہ۔ مقدّم نے ہمیں ۱۳۸۴ھ میں جمہوریہ شام کے دیار کی زیارت کا موقع دیا تو ہم نے وہاں چار مہینے قیام کر کے وہاں کے عظیم کتب خانوں کا مطالعہ کیا۔ ان کی نادر و نفیس کتابوں سے استفادہ کیا جو اُمت کے لئے حَقّاً احادیث اور ائمہ فقہ و تفسیر کی علمی میراث کے طور پر محفوظ تھیں۔ ہماری ملاقات اُن اساتذہ و رجال فکر سے بھی ہوئی جن کی نفسیاتی کیفیات اور اعلیٰ اخلاقی اقدار نے ہمیں بیحد متاثر کیا۔ ان کا طرز معاشرت قابلِ قدر اور ان کا کردار لائق تحسین تھا۔ وہ اپنے اس اخلاق و کردار پر لامحدود شکرِ ربّ کے مستحق ہیں۔

اس سفر میں ۲۲ روز ہمارا قیام حلب میں رہا جہاں کی راتیں بیداری میں گزرا کرتی تھیں۔ روسائے شہر، اربابِ علم و فکر، فرزندانِ مذہب و عقیدہ کا اجتماع رہتا تھا اور طرح طرح کے مسائل زیر بحث آتے تھے۔ میں بھی ان مسائل پر امکانی روشنی ڈالتا تھا اور بسا اوقات یہ محظّیں ایک بچے رات تک کھینچ جاتی تھیں۔

اسی زمانے میں ہم نے علامہ استاذِ شیخ محمد سعید و حدودِ امام مسجدِ نوحیہ کی رفاقت میں حلب کے قومی کتب خانے کا معاشرہ کیا۔ ہم مدیر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے کتابوں کی فہرستوں کا بغور مطالعہ کر رہے تھے کہ یکایک ایک جلیل القدر انسان متبسم انداز سے کمرے میں داخل ہوا اور استاذِ سعید کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دونوں میں راز کی باتیں ہونے لگیں۔ ہم نے بھی آہستہ آہستہ باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کی تو یہ سنائی دیا کہ شیخ سعید ان بزرگ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعتراض کو علامہ کے سامنے پیش کرو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری طرف رخ بھی

نہیں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ایک مرتبہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ حضرت علامہ! یہ بزرگ آپ سے ایک اعتراض کا جواب چاہتے ہیں؛ میں نے فوراً ان کے اعتراض کا استقبال کیا اور انہیں قریب بلا کر اپنے پاس بٹھالیا۔ انہوں نے اپنے اعتراض کو ان الفاظ میں شروع کیا :

"میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ جیسے علماء کے ہوتے ہوئے شیعہ حضرات محبتِ اہلبیتؑ میں اس قدر غلو سے کیوں کام لیتے ہیں؟ آخر سادے مسلمان روزِ ازل سے علیؑ اور اولادِ علیؑ سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں۔ پھر یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ روزانہ "حسین حسین" کی پابندی کیسا ہے؟ تربتِ حسینؑ کی پرستش اور اس پر مسجد کے التزام کیسا ہے؟"

ہمارے لئے استاد موصوف کے یہ کلمات تازہ نہ تھے بلکہ دیارِ شام میں یہ باتیں بار بار کانوں سے ٹکرا چکی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے اعتراضات کسی ایک منحوس کارخانے کے ڈھلے ہوئے ہیں جس کا منشا مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا اور ان کے اجتماع کو تباہ کر کے ان کے کلر کو منتشر کر دینا تھا۔ کسی مخصوص پروپیگنڈے نے ان جراثیم کو پوری اُمت میں پھیلا دیا ہے۔ اور اب یہ بلا عام ہو چکی ہے۔ جاہل عوام نے ان شہرتوں کو حقائق کا درجہ دے کر انہیں کو اپنا دین و ایمان سمجھ لیا ہے۔

ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ان اسلامی بھائیوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک مستقل کتاب تالیف کریں جس میں حقیقت کو واضح گواہ کر کے اُمتِ اسلامیہ کو اپنے دینی مہمانی و اصول سے آگاہ کریں۔ حقیقت بے نقاب ہو جائے اور حق کی پیشانی چمکنے لگے۔ مشکوک افراد کو ویسے ہی سکونِ نفس حاصل ہو جائے جیسے ان تمام حضرات کو ہوا ہے جن سے ہم نے گفتگو کی ہے اور جنہوں نے تعلیم قرآن کے مطابق اچھی بات کو سنا تو اس کا اتباع بھی کیا۔ خدا نے انہیں حق کی ہدایت دی اور وہ صاحبانِ عقل و فہم تھے۔

تمہید :

محبت اور نفرت دو ایسے قلبی واردات ہیں جن کی تعبیر میلانِ نفس اور اعراضِ قلب

سے کی جاتی ہے۔ جب انسان کا دل کسی شے کی طرف کھینچے لگتا ہے تو اسے محبت کہتے ہیں اور جب دل اُچٹ جاتا ہے تو اس کی تعبیر نفرت سے کی جاتی ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی ہو یا مصنوعی، جڑی ہو یا لگی، عالم امر سے متعلق ہو یا عالم خلق سے، عالم غیب کی ہو یا عالم شہود کی، ملکی ہو یا ملکوتی، سفلی ہو یا علوی، لذی ہو یا ناری، جوہری ہو یا عرضی، فردی ہو یا اجتماعی، شخصی ہو یا نوعی، جسمانی ہو یا روحانی، دنیوی ہو یا اخروی۔۔۔ جب اسے نفس کے محکمہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔۔۔ (وہ محکمہ عدالت جو بغیر کسی انتظام کے خود بخود قائم ہو جاتا ہے اور اسی وقت مشغول عمل ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے کوئی تصویر یا تصدیق پیش ہو جاتا ہے)۔۔۔ تو اس کی تصویر دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ دل اس کی طرف جھکنے لگتا ہے یا اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور اپنے اندر جگہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ پہلی صورت کا نام محبت ہے اور دوسری صورت کا نام نفرت!

محبت و نفرت جس طرح اپنے وجود میں اخیار کی ان کیفیات و خصوصیات کی تابع ہیں جس کی بنا پر محبت و نفرت پیدا ہوتی ہے اسی طرح اپنی مقدار و منزل میں بھی انھیں کیفیات کی پابندی ہے، انھیں کیفیات سے ان کی حد بندی ہوتی ہے اور انھیں کی بنیاد پر ان کے درجات کا تعین ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حقیقی ذات جو محبت کی سب سے پہلی مستحق ہے ذاتِ واجب الوجود تعالیٰ ہے جو ذات و صفات و افعال کے اعتبار سے کامل ہے۔ اس کی ہر صفت جلال و جمال، اس کا ہر نمونہ قدس و کمال، اس کی ہر دلیل عظمت و بزرگی، اس کی ہر نشانی رحمت و رافت اس بات کی مقتضی ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور ایسی محبت کی جائے جس کی کوئی حد و انتہا معین نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہر صفت الگ الگ ایسی محبت کی خواہاں ہے تو یہ تمام صفتیں یکجا ہو کر کس محبت کی خواہاں نہ ہوں گی۔ حقیقتاً ہی محبت وہ ہے جو انسان کو غلام بنا لیتی ہے اور اسے فطری طور پر عبادت و عبادت کا خوگر بنا دیتی ہے۔

محبت کا اولین حق ذاتِ واجب کے لئے ہے جو ہر کمال ذاتی سے آراستہ و مزین ہے۔ اس کے بعد جس میں بھی محبت کا کوئی سبب اور داعی پایا جاتا ہے وہ درحقیقت اسی کے فضل اور کرم، جو دو احسان کا نتیجہ ہے۔ سارے خیرات کا سلسلہ اسی کی ذات پر منتہی ہوتا ہے

اور ساری زندگیوں کا آغاز اسی کے چشمہ رحمت سے ہوتا ہے اور تمام کامل نعمتوں کا آغاز اسی کے چشمہ رحمت سے ہوتا ہے۔ وہ کامل نعمتوں کا عطا کرنے والا اور پاک و پاکیزہ عطیوں کا بخشنے والا ہے۔ جو شخص بھی کسی غیر کو اس کے اوپر مقدم کرتا ہے۔ وہ حکم عقل کا باغی اور قانونِ منطق کا مخالف ہے۔ ممکن واجب سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور معلول علت پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ ایسی نازیبا حرکت پر خداوند عالم مواخذہ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے "اگر تمہارے آباء و اولاد، برادران و ازواج، عشیرہ و اموال، تجارت و مکانات اللہ و رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو تم حکم خدا کا انتظار کرو"۔ اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے" (توبہ ۲۴)

اب چوں کہ صفات واجب کی تحدید غیر ممکن ہے اور اس کی کوئی حد بندی نہیں کی جاسکتی ہے تو اس کے زیر اثر پیدا ہونے والی محبت کو بھی محدود نہیں کیا جاسکتا ہے۔ وہ کسی حد تک کیوں نہ پہنچ جائے اسے غلو نہ کہا جائے گا اس لئے کہ غلو حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے اور اس کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔

اللہ کی محبت کے اعتبار سے ہر انسان ایک الگ درجہ رکھتا ہے اس لئے کہ محبت اگرچہ ذاتی اوصاف و خصوصیات کی بنا پر پیدا ہوتی ہے لیکن انسان کے دل میں اس کی جگہ علم و اطلاع کی بنیاد پر نکلتی ہے۔ جسے ان خصوصیات کا جس قدر علم ہوگا اتنی ہی اس کی محبت شدید ہوگی اور چوں کہ تمام افراد امت مسلمہ اللہ کی معرفت میں یکساں نہیں ہیں اس لئے اس کی محبت میں بھی یکساں اور برابر نہ ہوں گے۔ ہر آدمی کا الگ ایک حصہ ہوگا اور ہر شخص کا الگ الگ درجہ ہوگا۔ نہ کوئی کسی کے علم میں شریک ہو سکتا ہے اور نہ کسی کی معرفت محبت میں حصہ دار ہو سکتا ہے۔

یوں تو اللہ کی محبت ہر شخص میں بقدر علم و معرفت پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ محبت نتیجہ خیز اسی وقت ہوگی جب اس کا تعلق طرفین سے ہو۔ اس لئے بندہ کا فرض ہے کہ اپنے اندر بھی ایسے کمالات پیدا کرے جن کی بنیاد پر خدا اس سے محبت کرنے لگے جیسا کہ اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ "اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں تم کا اتباع کروں تاکہ خدا تم سے محبت کرنے

لگے۔ (آل عمران ۳۱)

ایسے دوست دارانِ الوہیت کی جماعت میں سرفہرست مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا نام آتا ہے جن کو رسول اکرمؐ نے روزِ خیر اسی صفت سے پہنچوایا تھا۔ ”کل ایسے شخص کو علم دوں گا جو مرد ہو گا، خدا و رسول کا دوست ہو گا اور خدا و رسول اس کے دوست ہوں گے۔“ (اس حدیث کے تمام الفاظ و اسناد ہم نے اپنی مفصل کتاب الغدیر میں نقل کر دیئے ہیں)۔

ظاہر ہے کہ جب محبتِ طہرین سے ہو جائے گی تو بندہ خدا کی کسی عنایت سے محروم نہ رہ سکے گا اور فضیلتیں اس کے گرد حلقہ بگوش رہیں گی۔ تقرب کی وہ منزل ہوگی جس کی نقشہ کشی حدیثِ قدسی کے حوالے سے امام بخاری نے ان الفاظ میں کی ہے:

”میرا بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے چاہنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے لئے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں کا درجہ پیدا کر لیتا ہوں۔ میرے ہی ذریعے سنا ہے اور میرے ہی ذریعہ دیکھتا ہے، میرے ہی وسیلے سے حملہ کرتا ہے اور میرے ہی وسیلے سے قدم اُگے بڑھاتا ہے۔ وہ جب کچھ مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں اور جب کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو بچا لیتا ہوں۔“ (بخاری ۱۹۰/۷ باب التواضع من کتاب الرقاق)

درحقیقت یہی اللہ کا مقرب بندہ ایک واسطہ کی حیثیت پیدا کر لیتا ہے جس کے ذریعے بندے اللہ سے قریب ہوتے ہیں، دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی نجات و فلاح کا سامان ہوتا ہے۔ آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہی خدا کے بعد ساری کائنات میں محبوب بننے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے جیسا کہ بعض کتب صحاح میں آنحضرتؐ کا ارشاد ملتا ہے:

”اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے اہلیت سے محبت کرو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔“

(صحیح ترمذی ۲۰۱/۱۳، مستدرک ۱۴۹/۲، تاریخ بغداد ص ۱۶۰)

رسول اکرمؐ سے کائنات کی محبت کی یہ ایک جہت ہے ورنہ آپؐ کی شخصیت میں محبت کے لاتعداد اسباب و مقتضیات پائے جاتے ہیں جن میں بعض کا تعلق آپؐ کا خداوند عالم سے گہرے تعلق سے ہے اور بعض کا تعلق آپؐ کے فضائل و مناقب سے ہے۔

آپؐ کی شخصیت میں اگر طینت و اصل کی پاکیزگی، خلقت و اخلاق کی بلندی، ولادت و نشوونما کی عظمت، اخلاق و نفسیات کی رفعت، کرامات و مقامات کی کثرت، صفات و کمالات کی جامعیت سے قطع نظر بھی کر لیا جائے اور صرف یہ دیکھا جائے کہ آپؐ کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کی غرض ہے کہ آپؐ نہ ہوتے تو زمین کافر ش اور آسمان کی بلندی نہ ہوتی، انسان قابل ذکر مخلوق نہ ہوتا اور دنیا میں کسی ذرے کا پتہ نہ ہوتا۔ آپؐ جو کی غرض و غایت اور اللہ کے بعد ولایت عامہ کے حقدار ہیں۔ — تو اتنا اعتبار بھی آپؐ سے محبت کرنے کے لئے کافی و دانی ہے بلکہ اس امر کا مستحق ہے کہ آپؐ سے اتنی شدید محبت کی جائے جو اپنے نفس و بدن، اہل و عیال، مال و منال، آب واد و اولاد، برادران و ازواج وغیرہ سے نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ جس طرح اُمت مسلمہ اللہ کی محبت میں یکساں نہیں ہے اسی طرح رسول اکرمؐ کی محبت میں بھی یکساں نہ ہوگی۔ یہاں بھی معرفت کے اختلاف کے اعتبار سے محبت کے درجات میں اختلاف ہوگا۔ امام قرطبی کا بیان ہے کہ جو بھی حضورؐ کو صحیح ایمان لایا ہے وہ اپنے نفس کو حضورؐ کی محبت سے خالی نہیں پاسکتا ہے۔ اس کے بعد لوگ محبت میں مختلف ہیں۔ بعض محبت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں اور بعض ادنیٰ درجہ پر جیسے وہ افراد جو خواہشات میں غرق اور دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے حضرت کا ذکر آتا ہے تو آپؐ کی زیارت کے لئے تڑپ جاتے ہیں اور زیارت ان کی نظر میں مال و اولاد سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، اس راہ میں ہر قربانی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کا احساس اپنے نفس کے اندر سے بغیر کسی خارجی محرک کے پاتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو آپؐ کی قبر کی زیارت اور آپؐ کے آثار کے مشاہدہ کے لئے بے چین رہتے ہیں اور ہر قربانی دینے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں یہ اور بات ہے کہ یہ محبت پائیدار نہیں ہوتی ہے بلکہ سلسل غفلتوں کی بنا پر زائل بھی ہو جاتی ہے

نفس سے زیادہ، میری عزت اس کی عزت سے زیادہ اور میرے اہل اس کے اہل سے زیادہ محبوب نہ بن جائیں۔“ (شعب الایمان بہقی۔ ثواب الشیخ۔ مسند دہلی وغیرہ)

امام فخر الدین رازی تفسیر کبیرہ ص ۳۹۱ میں رقم طراز ہیں کہ ”اَلرَّسُولُ کَلَّمَ لَیْ دُعَا اَیْکَ عَظِیْمُ مَنَصِبٌ ہُوَ اَوْرَاسِی لَیْ اَسْ دُعَا کَوْتَشْہِدْ کَا تَمْرَ بِنَا دِیَا گِیَا ہُوَ۔ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ اَرْحَمْ مُحَمَّدًا وَاٰلَہٗ۔ حالانکہ یہ تعظیم کسی اور کے حق میں نہیں وارد ہوئی ہے اور انھیں باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت اہل محمد ایک امر واجب ہے۔ آپ کے اہلیت آپ کے ساتھ پانچ چیزوں میں مساوات رکھتے ہیں۔ تشہد میں صلوات و سلام کا استحقاق، طہارت، تحریم، صدقہ، محبت۔“

اسی قسم کی اور باتیں بھی علماء اسلام کے بیانات کے ذیل میں پائی جاتی ہیں جن کی ایک بڑی مقدار ہم نے کتاب ”الغذیر“ میں جمع کر دی ہے اور جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اسلام کی محبت کے بعد آپ کے اہلیت کا درجہ ہے۔ آپ کی محبت اہلیت کی محبت سے جدا نہیں ہو سکتی اور نہ یہ ساری تجتیں خدا کی محبت سے الگ ہو سکتی ہیں۔ یہی فیصلہ کتاب و سنت کا ہے اور یہی اعلان عقل و منطق کا ہے۔

یوں تو رسول اسلام اور اہلیت کے اتحاد کے سلسلے میں بے شمار حدیثیں پائی جاتی ہیں لیکن ہم ان میں سے صرف بعض کو بطور نمونہ کے نقل کئے دیتے ہیں:

۱۔ ”جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ بھی مولا ہے۔“ یہ حدیث تنوٰی سے زیادہ طریقوں سے وارد ہوئی ہے۔

۲۔ ”علیؑ مجھ سے ہیں اور میں ان سے، وہ میرے بعد ہر صاحب ایمان کے ولی و حاکم ہیں۔“ (عمران بن حصین)

۳۔ ”جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ بھی مولا ہے۔“

۴۔ ”جس کا میں مولا ہوں، اس کے علیؑ ولی ہیں۔“ (سعد بن ابی وقاص)

۵۔ ”جو مجھے، حسینؑ کو اور ان کے ماں باپ کو دوست رکھے وہ روز قیامت میرے

ساتھ میرے درجہ میں ہوگا۔“ (ابو ہریرہ)

۶۔ ”میری شفاعت میری اُمت میں صرف ان کے لئے ہے جو میرے اہلبیت سے محبت کریں اور وہی میرے شیعہ ہیں“ (حضرت علیؑ)

۷۔ ”میرے اہلبیت اور ان کے چاہنے والے حوض کوثر پر ساتھ ساتھ ہوں گے“ (حضرت علیؑ)

۸۔ ”اپنی اولاد کو تین باتوں کی تنبیہ کرو۔ محبت رسولؐ، محبت اہلبیتؑ، قرأت قرآن۔“ (حضرت علیؑ)

۹۔ ”جو حسینؑ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے“ (حضرت علیؑ)

۱۰۔ ”میں اور علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ اور ہم سب کے دوست ایک جگہ رہیں گے“ (حضرت علیؑ)

۱۱۔ ”خدا یا میں حسنؑ کو دوست رکھتا ہوں تو اُسے اور اُس کے چاہنے والوں کو دوست رکھ“ (ابو ہریرہ)

۱۲۔ ”جو حسینؑ کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے اور جو اُن سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے“ (ابو ہریرہ)

۱۳۔ ”خدا یا میں حسینؑ کو دوست رکھتا ہوں تو انھیں بھی دوست رکھ اور ان کے چاہنے والوں کو بھی“ (ابو ہریرہ)

۱۴۔ ”جو مجھ سے محبت کرتا ہے اُس کا فرض ہے کہ حسینؑ سے محبت کرے“ (ابو ہریرہ)

۱۵۔ ”اللہ میرا مولا ہے، میرے نفس سے اولیٰ ہے، اس کے سامنے میرا کوئی حکم نہیں

ہے۔ میں صاحبانِ ایمان کے نفس سے اولیٰ ہوں، میرے سامنے ان کا کوئی حکم نہیں ہے اور جس کا میں ایسا حاکم مطلق ہوں اس کا علیؑ بھی حاکم ہے۔ علیؑ کے سامنے اس کا حکم نہیں چل سکتا ہے۔“

۱۶۔ ”جو علیؑ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے اور جو میرا دوست ہے وہ خدا کا

دوست ہے“ (اُمّ سلمہ)

۱۷۔ ”ہم اہلبیتؑ کا دوست صرف مومن متقی ہوگا۔“ (علیؑ)

۱۸۔ میرے اہلیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی مثال ہے اس پر جو سوار ہوا اس نے نجات پائی۔ اور جس نے روگردانی کی وہ ڈوب مرا۔ میرے اہلیت کی مثال تھکے درمیان باب حطہ بنی اسرائیل کی ہے، جو اس سے داخل ہوا اس کے گناہ بخش دیے گئے۔“

(الوسیعہ خدریٰ، ابوذر، زبیر)

۱۹۔ ”جو مجھ سے جدا ہوا وہ خدا سے الگ ہو گیا اور اے علیؑ جو تم سے الگ ہوا وہ مجھ سے الگ ہو گیا۔“ (ابوذر، عبداللہ بن عمر)

۲۰۔ ”اے علیؑ! جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔“ (ابوذر غفاری)

۲۱۔ ”آدمی روز قیامت اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک چار باتوں کا سوال نہ ہو جائے عمر کس کام میں صرف کی؟ مال کہاں خرچ کیا اور کہاں سے حاصل کیا؟ ہم اہلیت سے محبت کی یا نہیں؟“ (ابوذر، ابوہریرہ)

۲۲۔ ”ایہا الناس! جو علیؑ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو میرا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے۔ جو علیؑ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔“ (انس بن مالک)

۲۳۔ ”جو علیؑ وفا طرہ و حسینؑ کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے، اور جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے۔“ (زید بن ارقم)

۲۴۔ ”میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ کتاب اللہ اور میری عزت و اہلیت۔ یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر نہ پہنچیں۔“ (اکثر رواۃ)

۲۵۔ ”خدا یا، میں حسینؑ کو دوست رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرا دوست ہے۔“ (عبداللہ بن مسعود)

۲۶۔ ”حسینؑ بدر میرے ماں باپ قربان۔ میرے دوستوں کا قرض ہے کہ ان سے محبت کریں۔“ (عبداللہ بن مسعود)

۲۷۔ "میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ کتابِ خدا اور میرے عترت و اہلبیت" (جابر بن عبد اللہ انصاری)

۲۸۔ "یا علیؑ تمہارا دوست صرف مومن ہو گا اور تمہارا دشمن صرف منافق ہو گا۔ (حضرت علیؑ)

۲۹۔ "اگاہ ہو جاؤ۔ علیؑ میرے نسب سے ہے۔ جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے اور جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے" (عبد اللہ بن عمر)

۳۰۔ "رسول اکرمؐ کی آخری وصیت یہ تھی کہ میری جگہ میرے اہلبیتؑ میں رکھنا" (عمر بن الخطابؓ، عبد اللہ بن عمر)

۳۱۔ "میں اپنے تمام ایمان لانے والوں اور تصدیق کرنے والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ علیؑ سے محبت کریں۔ ان کا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست خدا کا دوست ہے۔ ان کو ولی ماننے والا میری ولایت کا قائل ہے اور میری ولایت کا قائل خدا کی حکومت کا معترف ہے" (عمار بن یاسر)

۳۲۔ "علیؑ پر جہم ہدایت، امام اولیاء اور صاحبان اطاعت، کلمہ اہل التقویٰ ہے۔ اس کا دوست میرا دوست ہے اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے" (ابو مرزہ اسلمی)

۳۳۔ "حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔ خدا سے دوست رکھے جو حسینؑ سے محبت کرے" (یعلیٰ بن مرہ)

۳۴۔ "جو مجھ سے توسل کا خواہاں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ روزِ قیامت میری شفاعت کا حق دار بن جائے اس کا فرض ہے کہ میرے اہل بیت سے تعلق رکھے اور انہیں خوش رکھے" (محمد بن علی)

۳۵۔ "کوئی شخص با ایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میرے اہلبیتؑ سے محبت نہ کرے۔ عمر بن الخطابؓ نے عرض کی کہ محبتِ اہلبیتؑ کی علامت کیا ہے؟ آپ نے علیؑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس کی محبت علامت ہے" (سلمان فارسیؓ)

۳۶۔ ”یا علیؑ تمھارا دوست میرا دوست، تمھارا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔“ (سلمان فارسیؓ)

۳۷۔ ”آل محمدؑ کو وہ جگہ دو جو جسم میں سر کی ہے اور سر میں آنکھ کی، اس لئے کہ جسم بغیر سر کے ہدایت نہیں پاسکتا ہے اور سر بغیر آنکھوں کے۔“ (سلمان فارسیؓ)

۳۸۔ خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ سرِ اہلبیتؑ سے دوہری محبت نہ کرے۔ میری قربت کی وجہ سے بھی اور خدائی قربت کی وجہ سے بھی۔“ (عباس بن عبدالمطلب)

۳۹۔ ”ایہا الناس! میں تم کو محبتِ علیؑ کی تاکید کرتا ہوں۔ علیؑ کا دوست نہیں ہو گا مگر مومن اور ان کا دشمن نہیں ہو گا مگر منافق۔ ان کا دوست میرا دوست ہے اور ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔“ (عبد اللہ بن خطیب)

۴۰۔ ”آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو مجھ کو میرے اہلبیتؑ کے بارے میں ملتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی شخص صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اور مجھ سے محبت نہیں کر سکتا ہے جب تک میری وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے۔“

(ابن عباسؓ، الوسیعہ الخدری، ذرہ نعت ابی لہب)

ان احادیث کے اسناد و طرق کی تفصیل کتاب ”الغدیر“ سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

ان احادیث کے علاوہ بے شمار حدیثیں ہیں جن میں اہلبیتؑ کی محبت کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ محبت دین کے ضروریات، عقل کے فرائض اور محبتِ رسولؐ کے لازم میں سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس محبت کی کوئی تحدید نہیں ہو سکتی ہے اور نہ کسی خاص حد کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ محبت اپنے وجود میں مخصوص اسباب و علل کی تابع ہے اور انھیں اسباب کی بنا پر اس کے درجہ اور مرتبہ کا بھی تعین ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب ہم ان اسباب و علل، فضائل و کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ تمام لوگ اپنے علم و عرفان میں مساوی ہی ہو سکتے ہیں تو کسی ایک حد اور مرتبہ کا تعین کس طرح صحیح ہو سکتا ہے، بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر محبت کے بے شمار اسباب میں سے کسی ایک سبب کو بھی

نظر غائر سے دیکھا جائے اور اس کی حقیقت پر غور و خوض کیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی محبت کا کوئی درجہ معین نہیں کیا جاسکتا ہے۔

موقف حساب :

اگر آپ کو تعین کا شوق ہی ہے تو آئیے محبت کے اسباب و علل پر غور کیجئے اور بتائیے کہ یہ اسباب کس درجہ کی محبت کے مقتضی ہیں۔

۱۔ "اہلبیت" صاحب رسالت سے نسب و دامادی دونوں قسم کا رشتہ رکھتے ہیں اور صاحب رسالت کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ روز قیامت تمام نسبی اور بیبی رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے رشتوں کے۔"

ظاہر ہے کہ لوگ و سلاطین اور رؤسا و عظماء سے ایسا تقرب رکھنے والوں کی منزل ہی کچھ اور ہوتی ہے۔

۲۔ خدا اور رسولؐ ان حضرات کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں اور ان سے تمام مخلوقات سے زیادہ محبت کرتے ہیں جیسا حدیث خیر اور حدیث طبروغیرہ سے واضح ہے۔

۳۔ ان سے محبت کرنے والا رسولؐ کی اس دعا کا مستحق ہو جاتا ہے "خدا یا! ان کے دوست کو دوست رکھنا، ان کے مددگار کی مدد کرنا، ان کے ناصر کی نصرت کرنا، ان کے محبوب کو محبوب قرار دے لینا۔"

۴۔ ان کی محبت نص قرآن کریم ختم نبوت کی اجرت ہے اور اس پر روزِ اول سے تمام امت کا اجماع و اتفاق بھی ہے۔

۵۔ ان کی محبت کے بارے میں عرصہ محشر میں قدم قدم پر سوال کیا جائے گا وَتَقَوُّوا لَهُمْ أَنْهَاسُ مَسْئَلُونَ اور بقول ابوسعید خدری "مَسْئَلُونَ عَنْ وِلَايَةِ عَلِيٍّ"

مفسر کبیر واحدی کا ارشاد ہے کہ روز قیامت ہر شخص سے علیؑ اور اہلبیتؑ کی محبت کے بارے میں اس لئے سوال ہوگا کہ رسولؐ اگر تم نے اپنی تمام خدمات کے عوض میں کسی اجرت کا تقاضا نہیں کیا ہے۔ اگر سوال کیا ہے تو صرف محبت اہلبیتؑ کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص سے سوال ہوگا کہ اس نے اہلبیتؑ سے اس طرح محبت کی ہے یا نہیں جس طرح

رسول اکرمؐ نے حکم دیا تھا۔

علامہ ابن حجر نے صواعق میں ابوسعید خدری کی روایت نقل کر کے واحدی کے اس جملہ کا بھی اضافہ کیا ہے اور اس کی شرح اس طرح کی ہے کہ ”جس طرح رسول اکرمؐ نے حکم دیا تھا“ درحقیقت ان کثیر روایات و احادیث کی طرف اشارہ ہے جن میں حضورؐ نے محبت اہلبیتؑ کی تاکید فرمائی ہے۔

ابوسعید کی حدیث اور واحدی کی اس تشریح کو بہت سے علمائے اسلام نے نقل کیا ہے اور بعض حضرات نے تو حدیث ثقلین کے اس ذیل سے بھی استدلال کیا ہے کہ: ”اللہ روز قیامت تم سے سوال کرے گا کہ تم نے میرے بعد اس کی کتاب اور میرے اہلبیتؑ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟“

ابوالمظفر سیوطی جو زی نے تذکرہ ص ۱۰ میں مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگوں سے ولایت علیؑ کے بارے میں سوال ہوگا۔

سید اکوسی نے اپنی تفسیر کی ۲۳ ویں جلد ص ۸۰ پر آیت مذکورہ کے ذیل میں بہت سے اقوال نقل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ روز قیامت عقائد و اعمال کے بارے میں سوال ہوگا اور عقائد میں راس درمیس لا الہ الا اللہ ہے اور بلند ترین عقیدہ ولایت علیؑ کرم اللہ وجہہ ہے۔

جمال الدین زہندی نے نظم القدوس ۱۰۹ پر واحدی کے بیان کو بعینہ نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ: ”علمائے مجتہدین اور ائمہ محدثین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے محبت اہلبیتؑ میں دافرحقہ نہ لیا ہو اور اس کو باعث فخر نہ سمجھا ہو، خود پروردگار نے آیت مؤذنت میں اس کا حکم دیا ہے۔ اس لئے ہر عالم دین انھیں براعتاد کرتا ہے، انھیں سے تشک کرتا ہے اور انھیں کی طرف اپنے کو منسوب کرتا ہے۔“

۶۔ اہلبیتؑ قرآن کرم کے مسرور ہم پلہ ہیں جیسا کہ رسول کریمؐ نے حدیث ثقلین میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہی ائمہ ہدایت ہیں اور یہی ہر قرآن انھیں کے ذریعہ انسان مگرابی سے نجات پاتا ہے اور یہی پاکیزہ زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔

۷۔ ان کی محبت ایمان کی علامت ہے جیسا کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”اے علیؑ تمہارا دوست نہیں ہوگا مگر مومن، اور تمہارا دشمن نہیں ہوگا مگر منافق۔“ اس مضمون کی بے شمار حدیثیں ہیں۔ یہاں تک کہ صحابہؓ رسولؐ نے اسی بات کی مبارکباد دی ہے جیسا کہ غدیر خم میں لاکھوں کے مجمع میں عمر بن الخطابؓ نے کہا تھا۔ ”مبارک ہو مبارک ہو یا ابن ابی طالب، آج آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے۔“

یہی بات دارقطنی، ابن السمان، محب الدین طبری وغیرہ نے اس واقعہ میں لکھی ہے کہ عمرؓ کے پاس ڈو اعرابی جھگڑا کرتے ہوئے آئے۔ انھوں نے حضرت علیؑ سے کہا یا ابا الحسن، آپ دونوں کے درمیان فیصلہ دیجئے۔ آپ نے فیصلہ کر دیا تو ایک آدمی نے طنز کیا۔ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے؟ یہ سننا تھا کہ عمر بن الخطابؓ کو غیظ آگیا۔ جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہا خدا تجھے غارت کرے۔ جانتا ہے یہ کون ہیں؟ یہ میرے اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ جو انھیں مولا نہیں مانتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔

۸۔ ان کی محبت تمام افراد امت پر بلا استثناء واجب ہے۔ اگرچہ ان میں اولیاء، علماء، صدیقین، شہداء اور صالحین سب ہی ہیں۔ اس بات کا صحیح اندازہ حاکم نیشاپوری کی اس نقل سے ہوگا جو انھوں نے کتاب المعرفۃ میں ابن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ”اے عبداللہؓ میرے پاس ایک ملک آیا اور اس نے کہا کہ اپنے چیلے آئے والے رسولوں سے سوال کرو کہ انھیں کیوں معوث کیا گیا ہے؟ تو میں نے سب سے سوال کیا اور سب نے جواب دیا کہ آپ کی محبت اور علیؑ کی ولایت کی بنیاد پر۔“

حافظ الانعمیم اصفہانی نے اس روایت کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ جب مجھے معراج میں لے جایا گیا تو جو تھے آسمان پر میں نے ایک یا قوتی مکان دیکھا۔ جبریلؑ نے کہا یہ بیت معبود ہے۔ اس میں نماز پڑھئے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو جمع کر دیا۔ سب میرے پیچھے صفت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے نماز سب کو پڑھائی۔ جب سلام پڑھ چکا تو ایک نایندہ الہی آیا اور اس نے کہا۔ اے محمدؐ! پروردگار تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان تمام رسولوں سے یہ سوال کرو کہ انھیں رسالت کیوں دی گئی

ہے؟ میں نے تمام مرسلین سے سوال کیا تو سب نے بالاتفاق جواب دیا کہ آپ کی نبوت اور علیؑ کی ولایت کے طفیل میں۔

ظاہر ہے کہ یہ ولایت کسی آدمی کو مستثنیٰ نہیں کرتی ہے۔ انسان کسی عالم میں کسی جگہ ہو اس پر فرض ہے کہ اس محبت کو سینے سے لگائے رہے۔ حالات کے بدل جانے سے نفسیاتی کیفیات بدل جایا کرتی ہیں لیکن محبت اہلبیتؑ میں ذرہ برابر فرق پیدا ہو جانا کسی طرح روا نہیں ہے۔

۹۔ ان کی محبت صحیفہ مومن کا عنوان ہے جیسا کہ حافظ ابو بکر خطیب نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے۔

۱۰۔ یہ حضرات سیفہ نجات اُمت ہیں جیسا کہ حضورؐ کا ارشاد ہے۔ میرے اہلبیتؑ کی مثال کشتی نوحؑ کی سی ہے۔ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو الگ ہو گیا وہ ڈوب مرا۔

۱۱۔ دعا کرنے والوں کی دعاؤں کی قبولیت ان پر صلوات بھیجنے پر موقوف ہے جیسا کہ روایت میں ہے کہ ہر دعا کے سامنے ایک پردہ مائل رہتا ہے۔ جب صلوات شامل ہو جاتی ہے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے ورنہ واپس چلی آتی ہے۔

اس روایت کو ابو عبد اللہ الحسین بن یحییٰ قطان بغدادی المتوفی ۳۳۲ھ نے اپنی کتاب میں اپنے استاد الحسن بن عرف بغدادی سے نقل کیا ہے۔ محمد اشعریہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ (امینی)۔ اس کے علاوہ ابو محمد عبد الرحمن بن ابی شریح المتوفی ۳۹۶ھ نے اپنی کتاب الاحادیث المائۃ میں اپنے شیخ ابو علی اسماعیل الوراق بغدادی المتوفی ۳۲۲ھ سے (یہ کتاب بھی مجھ میرے یہاں محفوظ ہے) اور ابو الحسن علی بن غنائم خرقی المالکی نے فوائد کے جزو اول میں درج کیا ہے۔ (یہ کتاب بھی مجھ میرے کتب خانہ میں موجود ہے)۔

۱۲۔ یہ شرط ہے کہ جب بھی حضورؐ پر صلوات پڑھیں جائے اُن کو ضرور شامل کیا جائے۔

دونوں میں کوئی تفرق نہ ڈالا جائے چاہے وہ نماز کی حالت ہو یا کوئی دوسرا موقع۔ صحاح و سنن و مسانید میں کعب بن عجرہ وغیرہ کے طریق سے وہ طریقہ صلوات بھی نقل ہوا ہے جو حضور اکرمؐ نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیا تھا، جس میں اپنے ساتھ آل کو بھی شامل کیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت اسلام میں جتنی حدیثیں آل پر صلوات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں شاید ہی کسی موضوع پر وارد ہوئی ہوں۔ بعض علماء اعلام نے صلوات کے تمام کیفیات کو جمع کر کے پچاس صورتوں تک پہنچایا ہے اور اتفاق سے ان میں ۶۶ صورتیں ایسی ہیں جن میں ہر فصل میں حضور کے ساتھ آل کا بھی ذکر ہے۔

اس کے علاوہ حضرتؑ نے ناقص صلوات سے منع بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ آپؐ نے ناقص صلوات سے ممانعت فرمائی تو اصحاب نے پوچھا کہ یہ ناقص صلوات کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ تم لوگ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کہہ کر رک جلتے ہو، یہ غلط طریقہ ہے۔ اُنہ سے یوں کہا کرو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔ افسوس یہ یہ ہے کہ امت اسلامیہ میں ہر موقع پر ناقص صلوات کا رواج ہو گیا ہے۔ وہ نماز ہو یا خطبہ، تصنیف ہو یا تالیف۔ شریعت میں تقریباً پچاس سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں صلوات پڑھنا مستحب ہے اور مسلمان ہر مقام پر ”صلی اللہ علیہ وسلم“ کا استعمال کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ایک ایسی منحوس بدعت ہے جو سراسر سنت رسولؐ، نص حضرتؑ اور تعلیم اصحاب کے خلاف ہے۔ حضرتؑ نے اس قدر تاکید فرمائی تھی کہ صحیح طریقہ اُمت میں رائج ہو جائے اور اُمت نے سب کو نظر انداز کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسولؐ اعظم کا کلام کوئی مہمل سلام تھا، اس کا درجہ وُحّی یُوحٰی کا نہیں تھا۔ درحقیقت یہی چلن اُمت کی ہلاکت و تباہی کا پتہ دیتا ہے۔ قیامت یہ ہے کہ اس مخالفت پیغمبرؐ پر اُمت کو اصرار بھی ہے اور اسی کو اُمت نے اسلامی دستور سمجھ لیا ہے۔ خدا جانے اُمت کے اس طرز عمل سے روبرو رسالتؐ کو کس قدر اذیت ہوتی ہوگی۔

۱۳۔ محبت اہلبیتؑ جملہ اعمال و عبادات، صلوات و طاعات، حج و صیام وغیرہ میں شرط کی حیثیت رکھتی ہے، جیسا کہ اکثر احادیث میں وارد ہوا ہے اور ہم نے ان احادیث

کو "الغیر" کی جلد ثانی میں جمع بھی کر دیا ہے۔

۱۴۔ خدا و رسولؐ نے قرآن و سنت میں ان کی اس قدر مدح فرمائی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کے فضائل و مناقب ہزاروں سے اوپر ہیں، بلکہ بقول ابن عباس تیس ہزار کے قریب ہیں۔

۱۵۔ اہلبیتؑ میں ذاتی طور پر محبت کے جملہ اسباب و عوامل پائے جاتے ہیں۔ یہ اصل و نسل کے طاہر حسب و نسب کے طیب حکمت و علم کے مخزن، زہد و ورع و تقویٰ کے خوگر اور فضائل و کمالات کے مرکز ہیں۔ ان کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا ان کی محبت بھی لامحدود ہو گئی۔

مذکورہ بالا عوامل و اسباب کے علاوہ ایسے بے شمار اسباب ہیں جن میں سے سبب تن تنہا ایک مستقل محبت کا داعی ہے جو دونوں میں گھر بھی کر لیتا ہے اور نفوس کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیتا ہے اور ان سب سے بالاتر یہ ہے کہ اہلبیت اطہار اہل ارض کے لئے ہر اختلاف اور تنہائی سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ نوع بشر کے جملہ طبقات ان کے پرچم من امان کے زیر سایہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کا کرم عام، ان کا برہمیت محیط، ان کے برکات حیات غیر محدود۔ یہ سبب بقا و ارض و سما و اور وجہ رزق اہل دہلی ہیں۔ یہ نہ رہیں تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے اور قیامت نازل ہو جائے۔

دعوت مطالعہ:

محافظ احادیث مسند، ابن ابی شیبہ، ابو احمد الفرضی، ابو عمرو بن ابی عزیہ، ابو یعلیٰ الموصلی، ابو القاسم الطبرانی، الحکیم الترمذی، المحب الطبری، ابن عساکر وغیرہ نے مسلمین الاکثر کے طریق سے مرفوعہ روایت کی ہے کہ ستارے اہل آسمان کے لئے وجہ امان ہیں اور میرے اہلبیتؑ میری اُمت کے لئے۔

علامہ عزیزی نے سراج ۳ ص ۱۶۶ میں اس روایت کی یوں شرح کی ہے کہ یہاں اہلبیتؑ سے مراد علماء اہلبیتؑ ہیں اور ممکن ہے کہ سارے گھر والے مراد ہوں اس لئے

کہ جب ساری کائنات پینچر کے طفیل میں خلق ہوئی ہے تو اس کی بقا بھی بقائے اہلبیت سے وابستہ ہوگی۔“

علامہ حنفی کہتے ہیں کہ اہلبیت سے مراد ذریت رسول ہے۔ انھیں کے ذریعہ سے امت سے بلائیں دفع ہوتی رہتی ہیں۔“

✽ امام الخنابلہ احمد نے اپنے اسناد سے انس بن مالک کے طریق سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ ”ستارے اہل سماء کے لئے امان ہیں اور میرے اہلبیت اہل ارض کے لئے۔ اگر اہلبیت نہ رہ جائیں تو وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔“ اس نقل کے بعد آپ نے اس طرح شرح فرمائی ہے کہ اللہ نے زمین کو پیغمبر کی وجہ سے خلق کیا ہے اس لئے اس کا دوام بھی بقائے اہلبیت سے وابستہ ہے۔

✽ احمد ہی نے حضرت علیؑ کے طریق سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ ”نجوم امان اہل سماء ہیں اور اہلبیت امان اہل ارض۔ اہلبیت نہ رہیں تو اہل زمین بھی نہ رہ جائیں۔“ ✽ حاکم نے ابن عباس کے طریق سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ ”نجوم اہل ارض کے لئے ڈوبنے سے امان ہیں اور اہلبیت میری امت کے لئے اختلاف سے امان ہیں۔“

حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور بہت سے علماء نے ان کے حوالے سے حدیث نقل کر کے اس کی صحت کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ صبان نے اسحاق میں روایت کو ذکر کرنے کے بعد اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ یہ آیت قرآنیہ کا مفہوم ہے۔ ”اللہ اس وقت تک عذاب نہیں کر سکتا جب تک اے رسولؐ آپ ان کے درمیان رہیں گے۔“ یعنی اہلبیت رسولؐ قائم مقام رسولؐ ہیں۔ وہ رسولؐ سے ہیں اور رسولؐ ان سے ہیں۔

علامہ ابن حجر نے صواعق میں اس آیت کو اہلبیت کی شان میں نازل ہونے والی آیات میں شمار کیا ہے اور حوالے میں اسی حدیث شریف کا ذکر کیا ہے۔

✽ حاکم ہی نے ابو موسیٰ اشعری کے طریق سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ ستارے امان اہل سماء ہیں اور اہلبیت امان اہل ارض۔ ستارے نہ رہیں تو اہل سماء نہ رہیں اور اہلبیت نہ رہیں تو اہل ارض تباہ ہو جائیں۔

حاکم ہی نے اس روایت کو ان الفاظ میں بھی نقل کیا ہے "تاکے امان اہل سارہ
ہیں کہ ستارے نہ رہیں تو قیامت آجائے۔ میں امان اصحاب ہوں۔ میں نہ رہوں گا تو قیامت
برپا ہو جائے گی۔ میرے اہلیت امان اُمت ہیں۔ وہ نہ رہیں گے تو محشر بپا ہو جائے گا۔"
شیخ الاسلام حموی نے ابوسعید خدری کے طریق سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ اہلیت
امان اہل ارض ہیں جس طرح ستارے امان اہل سارہ ہیں۔

حافظ ابن حجر نے صواعق میں حدیث سفینہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ
اہلیت سے مراد ان کے علماء ہوں اس لئے کہ انھیں کی وجہ سے ہدایت حاصل کی جاسکتی
ہے جس طرح ستاروں سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور یہی حضرات وہ ہیں کہ جن کے نہ
رہنے سے قیامت کے امکانات ہیں جیسا کہ روایات میں ہے کہ جب حضرت ہمدی کا ظہور
ہوگا تو عیسیٰ آپ کے پیچھے ناز پر ٹھیں گے۔ و جال قتل کیا جائے گا اور علامات قیامت
ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا احتمال جو زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ اہلیت سے مراد
تمام افراد ہوں اس لئے کہ جب پروردگار نے ساری دنیا کو نبی کے طفیل میں پیدا کیا ہے تو
کیا بعید ہے اگر بقائے دنیا بقائے آل سے وابستہ ہو اس لئے کہ اہلیت بہت سی باتوں
میں نبی سے یکسانیت رکھتے ہیں جیسا کہ امام رازی سے نقل کیا گیا ہے۔ اور خود حضور
نے ان حضرات کے حق میں فرمایا ہے کہ "خدا گواہ ہے یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے
ہوں۔ یہ میرے پارہ دل ہیں اس لئے کہ ان کی ماں فاطمہ پارہ دل پیغمبر ہیں۔

شاید امیر المومنین حضرت علیؑ نے بھی بیچ البلاغہ میں انھیں معنوں کی طرف اشارہ
فرمایا تھا۔ "ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ ہمیں اس نے بلند کیا ہے اور باقی لوگ ہمارے
بلند کئے ہوئے ہیں۔" جیسا کہ ابن ابی الحدید نے ۳ ص ۵۴ پر تحریر فرمایا ہے کہ یہ کلام
تمام کلاموں سے بالاتر اور یہ مفہوم تمام مفاہیم سے اجل و ارفع ہے۔ مقصد حضرت کا یہ ہے
کہ دنیا کے کسی انسان کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر بلا واسطہ
نعمتیں نازل کی ہیں لیکن باقی لوگ سب ہمارے شرمندہ احسان ہیں۔ سب کو ہمارے طفیل
میں نعمتیں ملی ہیں جو انتہائی بلند مقام اور اعلیٰ منزل ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ

کے بندے ہیں اور ساری دنیا ہماری غلامی میں ہے۔“

اسی مفہوم کا استفادہ عمر بن الخطاب کے اس کلام سے بھی ہوتا ہے جس میں انھوں نے امام حسینؑ سے خطاب کر کے کہا تھا۔ ”کیا اس سر پر تمھارے علاوہ کسی اور نے بال اُگائے ہیں۔“ یا بالفاظ دار قطنی ”کیا اس سر پر اللہ کے بعد تمھارے علاوہ کسی اور نے بال اُگائے ہیں۔“ یا بقول ابن سعد ”کیا ہمارے سروں پر تمھارے علاوہ کسی اور نے بال اُگائے ہیں۔“ یا بالفاظ دیگر ”ہمارے سروں پر بال اُگانے والا پہلے خدا ہے اُس کے بعد تم۔“ (اس روایت کو ابن سعد دار قطنی، ابن عساکر، حافظ گنجی وغیرہ نے نقل کیا ہے اور ابن حجر نے اصابہ ۲ ص ۱۵ پر اس کے اسناد کی تصحیح کی ہے۔)

ظاہر ہے کہ اگر اہلبیتؑ میں اس کے علاوہ کوئی اور خصوصیت نہ بھی ہوتی تو یہ خصوصیت تنہا محبت کے لئے کافی تھی۔ یہ تو پوری زندگی اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات سے بالاتر ہے۔ اسی کی بنا پر انھیں تمام مومنین کے نفوس سے اولیٰ قرار دیا گیا ہے اور اسی کی وجہ سے انھیں اہل و عیال، مال و منال سے زیادہ محبوب مانا گیا ہے اور یہی راز تھا کہ قدرت نے بھی اعلان ولایت میں اپنی اور اپنے رسولؐ کی ولایت عامہ کے ساتھ حضرت علیؑ کی ولایت کو شامل کر لیا ہے جیسا کہ تمام مفسرین نے بالاتفاق اعلان کیا ہے۔ (الغدير ۳ ص ۱۵۶-۱۶۳)

نتیجہ کلام:

اہلبیتؑ اطہار کی سیرت و حیات میں محبت کے جملہ اسباب و عوامل پر نظر کرنے کے بعد یہ فیصلہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہماری محبت ان اسباب سے کہیں زیادہ کم ہے اور ہماری اطلاع ان صفات و کمالات کی حقیقت و واقعیت سے ہزاروں میل دور ہے۔ کہاں ہم اور کہاں ان کے صفات و کمالات کی حقیقت؟ وہ وہ ہیں اور ہم، ہم! ایک جاہل اُٹھی سے کہاں ممکن ہے کہ وہ علم اور اس کی حقیقت و واقعیت، اس کا آغاز و انجام، اس کے اصول و فروع، اس کے اصناف و طرق، اس کے منافع و مباحث، اس کے خصوصیات و

فنون، اس کے اقسام و آثار، اس کی تکوین و تشریع، اس کے کم و کیف، اس کے طول و عرض، اس کی حدود و مقدار، اس کے ماضی و حال و استقبال، اس کے عالم ملک و ملکوت کا اندازہ کر کے اس مقدس شخصیت کے علم کا پتہ لگائے جو ”مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ“ کی مصداق ہو، جس کے علم کا منتہی اُم الکتاب، جس کے علم کا منبع وحی مبین جس کے علم کا سرچشمہ عین الیقین، جس کے علم کا مرکز وہ واقع حقیقی ہو، جس میں دہم و شک، ظن و خیال کا گزرنہ ہو، جس سے ملک ہم کلام ہوتا ہو، جس کے قلب و دماغ پر علوم کا الہام ہوتا ہو جو وہ ہو جو ہے !

یہ تو اہلیت کے علم کا حال ہے۔ اب اسی پر باقی صفات و کمالات کا قیاس کیجئے۔ اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ان سے کس قدر محبت ہونی چاہئے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، مادرِ گیتی نے بھی کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو ان کے کمالات کے تمام جہات کا احاطہ کر سکے اور ان تمام فضائل کا احصاء کر سکے جو در و در گارِ عالم نے انھیں عنایت کئے ہیں۔ یہ کمالات وہ ہیں جو محبت کے داعی، ولایت کے اسباب، خلافت کے عوامل، امامت کے موجبات ہیں۔ اور جب ایک ایک صفتِ جہت کا احاطہ ناممکن ہے تو تمام اوصاف و جہات کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے جن کی تعداد دہائیوں سے گذر کر سیکڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جب اوصاف کے بارے میں فیصلہ ناممکن ہے تو محبت کے کسی بھی درجہ کو غلو سے تعبیر کرنا نا انصافی ہے اس لئے کہ غلو حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے اور اہلیت کے فضائل کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ ان کے علم و ارادہ و قدرت و تصرف و رضا و غضب و حلم و عفو و رحمت و فضل و کرم کی کسی قدر بھی تعریف کیوں نہ کی جائے اور اپنی نظر میں کتنے ہی مبالغہ سے کام کیوں نہ لیا جائے بہر حال وہ تعریف حدودِ امکان کے اندر رہے گی اور اس کا صفات واجب سے کوئی موازنہ و مقابلہ ممکن نہ ہو گا اور جب دونوں میں موازنہ ناممکن ہے تو شرک کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اور سوال یہ ہے کہ موازنہ ہو بھی تو کیسے ہو۔ اس کے صفات ذاتی و مطلق ہیں اور ان کے صفات عرضی و محدود۔ اس کے اوصاف میں کیسے اور کہاں کا گزرنہ نہیں ہے

اور ان کے اوصاف کَیْفَ وَاَیْن سے مقید ہیں۔ اس کے کمالات اصلی و استقلال ہیں اور ان کے کمالات تبعی و غیری۔ اس کی ذات ازلی وابدی ہے اور ان کی ذات حادث و متغیر۔ اور ان تفرقوں کے ہوتے ہوئے شرک کا تصور محال ہے۔

یہاں غلو کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو تفویض کا قائل ہو کر یہ فرض کر لیا جائے کہ پروردگار نے خدائی انھیں کے سپرد کر دی ہے اور خود معطل ہو گیا ہے یا انھیں امکان کے حدود سے نکال کر واجب الوجود قرار دے دیا جائے اور ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے لہذا ہر درجہ محبت جائز اور ہر منزل مؤدّت مستحسن ہے۔ محبتِ اہلبیتؑ میں ہمارا طرزِ عمل موبہر و رسولِ اعظم کے طرزِ عمل سے ملتا جلتا ہے۔ یہی عقل کا فیصلہ اور منطق کا حکم ہے۔ یہاں غلو و افراط کا گزر نہیں ہے البتہ تفریط و کوتاہی کا امکان ہے۔

حسینؑ عزاداری کر بلا

اُمتِ اسلامیہ کا مسئلہ مسلہ ہے کہ رسول اکرمؐ خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے جملہ آنے والے واقعات سے مطلع اور باخبر تھے۔ آپ کو ان تمام مصائب و آلام حوادث و شوائد کا بھی علم تھا جن سے آپؐ کی عزت و اولاد و ذریت و نسل دوچار ہونے والی تھی۔ آپ کے سامنے قیامت خیز مصائب و شدت انگیز مظالم و بلا خیز حوادث بہتے ہوئے خون ترپتے ہوئے لاشے، سب کچھ تھے لیکن جہاں ولایت مطلقہ کی بنا پر آپ ان تمام حوادث سے باخبر تھے، وہاں ولایت عامہ ہی کی بنا پر آپ کا یہ فرض بھی تھا کہ اپنے علم پر آثار مرتب نہ کریں، مظالم پر صبر کر کے بروئے ڈال دیں، رجال ظلم و جور سے مواخذہ نہ کریں، قبل از وقوع واقعات قصاص نہ لیں، ظلم سے پہلے حد جاری نہ کریں، باغی جماعت سے قطع تعلق نہ فرمایا، ظالم گروہ سے ترک موالات نہ کریں، مستقبل کے جنایت کاروں کو اپنے دربار سے جُدا نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اس علم کے ساتھ یہ طرزِ عمل صاحبِ ولایت مطلقہ کے علاوہ کسی انسان پر قابلِ اجتماع نہیں ہے۔ یہ موضوع اگرچہ تفصیل طلب ہے لیکن ہم صرف اس لئے ترک کئے دیتے ہیں کہ اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ اُمتِ اسلامیہ کا بہر حال یہ عقیدہ ہے کہ نگاہِ رسالت کے سامنے وہ تمام آفات و بلیات، مصائب و آلام موجود تھے اور آپؐ اپنے اہلبیتؑ پر ہونے والے مظالم کا شاہدہ کر رہے تھے۔ کبھی اپنی پارہ بگڑے ہوئے والے پہاڑوں کو دیکھتے تھے، کبھی اپنے بھائی پر ہونے والے مظالم کو، کبھی اپنی ذریت کی تباہی کا شاہدہ کرتے تھے۔ کبھی اپنے گھر کی بربادی کا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ ہمیشہ محزون رہا کرتے تھے اور آپؐ کی زندگی حزن و الم کا شکار ہو گئی تھی۔ مسرت کے آثار آپؐ کے چہرے سے غائب ہو گئے تھے اور غم و غصہ کے مظاہر ہمیشہ نمایاں رہتے تھے۔

ہاں اگر کبھی تسکین قلب کے لئے سازگار ماحول مل جاتا تھا تو اپنے دل کی آگ بجھانے کے لئے اور رنج و الم کا مداوا کرنے کے لئے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا کرتے تھے، ان کی خوشبو سونگھتے تھے، انہیں بوسے دیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ دور اندیشی کی بنیاد پر آنسو بھی بہایا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ زبان پر تسلی آمیز فقرے ہوتے تھے۔ کبھی سید العترۃ الاولیاء الحسین علیؑ کو سربراہ گلے سے لگا کر ان کو بوسے دیتے تھے اور فرماتے تھے۔ ”میرے ماں باپ خدا ہو جائیں اس مظلوم پر جو تنہا شہید ہو گا۔ جیسا کہ حافظ ابوعلی موصلی نے اپنی مسند میں ام المومنین عائشہ سے روایت کی ہے اور اکثر اعلام حدیث نے نقل کیا ہے۔

حفاظ احادیث نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ”ایک دن میں پیغمبر اسلام اور علیؑ مرقضی کے ساتھ مدینہ کے باغات کی طرف گیا۔ راستہ میں ایک باغ کے پاس سے گذر ہوا تو حضرت علیؑ نے فرمایا یا رسول اللہؐ یہ باغ کس قدر خوبصورت اور حسین ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ جنت میں تمہارا باغ اس سے زیادہ حسین ہو گا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے حضرت کے سر اور ریش مبارک کی طرف اشارہ کر کے رونے لگے؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہؐ یہ رونے کا کیا محل ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں کینے چھپے ہوئے ہیں جو میرے بعد ظاہر ہوں گے۔“

انس بن مالک کے الفاظ میں۔ ”پیغمبر نے علیؑ کے شانے پر ہاتھ رکھا اور رونے لگے۔ انھوں نے دریافت کیا یا حضرت یہ رونے کا کیا محل ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ قوم کے سینوں میں کینے چھپے ہوئے ہیں جو میری ذات کے بعد ظاہر ہوں گے۔“

امیر المومنینؑ کے الفاظ میں۔ ”جب راستے میں تنہائی ملی تو حضرتؑ نے مجھ گلے سے لگایا اور اس زور سے رونے لگا کہ ہچکی بندھ گئی۔ میں نے عرض کی یا حضرت یہ آپؑ کیوں روتا ہے؟ تو فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری طرف سے کینے چھپے ہوئے ہیں جو میرے بعد ظاہر ہوں گے۔“

(مسند بزاز، مجمع بحیر طبرانی، مسند ابوعلی، تاریخ ابن عساکر، مجمع، ہشتمی)

کبھی کبھی علیؑ کو تسکین و تسلی دینے کے لئے یہ پوچھا کرتے تھے کہ اس وقت کس طرح صبر کرو گے جب تمہاری ریش تمہارے سر کے خون سے خضاب ہوگی؟ اور وہ یہ جواب

دیتے تھے کہ یہ موقع صبر کا نہیں ہے، یہ شکر اور مسرت کا مقام ہے تو علیؑ کی بلندی نفس اور جذبہ قربانی کو دیکھ کر مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ (معجم کبیر طبرانی)

کبھی اپنے فرزند حسنؑ کو گلے سے لگا کر ناف سے منہ تک کے بوسے لیا کرتے تھے اس لئے کہ آپؐ کے پیشِ نظر وہ منظر بھی تھا جب جگر کے ٹکڑے منہ سے گرنے والے تھے۔ کبھی اپنے لال حسینؑ کو گلے لگا کر ان جگہوں کے بوسے لیتے تھے جو تیر و تلوار و خنجر و نیزہ سے زخمی ہونے والے تھے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً حسینؑ کا ماتم بھی کیا کرتے تھے اور اہمات المؤمنین کے گھروں میں بیٹھ کر ذکرِ مصائب پر آنسو بھی بہایا کرتے تھے اور جب حزن دالم زیادہ ہو جاتا تھا تو حسینؑ کو گودی میں لے کر اصحاب کے مجمع میں تشریف لاتے تھے اور شدت سے گریہ فرما کر کہا کرتے تھے۔ یہ میرا حسینؑ ہے جسے میری اُمت قتل کرے گی اور یہ میرے ہاتھوں میں خاک کر دیا ہے۔ کبھی خاک کر دیا ہی کو لے کر سونگھتے تھے اور درود فرماتے تھے۔ اس خاک سے کرب و بلا کی بواقی ہے۔ آہ کرب و بلا۔ کربلا۔ ارض کرب و بلا۔ خدا کی قسم مجھے بڑا رنج ہوتا ہے۔ ہائے کون میرے حسینؑ کو قتل کرے گا۔ کاش میرے پیشِ نظر وہ شخص ہوتا جو حسینؑ کو میرے بعد قتل کرے گا۔ خود صدیقہ طاہرہؑ کو دیکھئے کہ جب پیغمبر اسلامؐ نے انھیں سب سے پہلے اپنے پاس پہنچنے کی خبر سُنائی تو مسکرا دیں اور مَحْظُوظا ہوئیں۔ (مسند احمد، مسند ابویعلیٰ، مصنف ابن ابی شیبہ، خصائص نسائی، صحیح ترمذی، کتاب ابوالحسن جری، مشکل الآثار طحاوی، علل دارقطنی میلانی الاشیار ابو نعیم، دلائل بیہقی وغیرہ، ازام المؤمنین عائشہ۔)

ظاہر ہے کہ اس کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ آپؐ کے پیشِ نظر اہلِ محمدؐ کی وہ زندگی تھی جس میں مصائب و آلام، شدائد و آفات کے علاوہ کچھ نہ تھا ورنہ اگر ان مصائب و مظالم کا تصور دامن گیر نہ ہوتا تو کیا وجہ تھی کہ صدیقہ طاہرہؑ اپنی زندگی سے بیزار ہوتیں جب کہ وہ زندگی بہترین، پاکیزہ، قابلِ فخر اور باسعادت تھی۔ ان کے سر پر ایسا شوہر تھا جو فضائل و کمالات میں ان کے پدر بزرگوار جیسا تھا اور ان کی آغوشِ تربیت میں حسنؑ و حسینؑ جیسے فرزند تھے جو جوانانِ اہلِ جنت کے سردار

تھے جن کی تعریف میں زبانیں گنگ ہیں، اور عقیلہ زینب جیسی دختر جو قدس کمال شرف عفت کا جو ہر تھیں۔ ایسے حالات میں زندگی سے بیزار ہونے کے کیا معنی ہیں جب کہ ابھی آپ غفوانِ شباب کی منزل میں تھیں، زندگی کی امیدیں پوری بھی نہ ہو سکی تھیں؟ آخر یہ تعجیل وفات کی دعائیں کیوں ہو رہی ہیں۔ ابھی تو آپ نے اولاد کے وہ دن بھی نہیں دیکھے جو مائیں دیکھنے کی متمنی رہتی ہیں اور جن کے سامنے دنیا کی ہر مصیبت سبک ہو جاتی ہے، ہر تلخی شیرینی سے بدل جاتی ہے اور ہر جدید و قدیم دولت قربان کر دی جاتی ہے۔

آخر آپ اپنے بچوں کی پرورش سے کیوں ہاتھ اٹھائے لے رہی ہیں۔ اپنی گودی کو ان سے کیوں خالی کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی قیمتی برکیوں رضامند ہو گئی ہیں؟ یہ تو ابھی کم سن ہیں۔ آخر آپ اپنے پھولوں کی پڑمردگی کو کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ یہ تو ابھی تروتازہ ہیں اور آپ نے ان کی خوشبو تک نہیں سونگھی ہے۔ ابھی تو یہ منہ بند کلیاں ہیں۔ ان کی شادابی کا وقت بھی نہیں آیا ہے۔ آخر آپ اپنے رفیقِ حیات کا فراق کیوں گوارا کر رہی ہیں اور انھیں رنج و الم و غم کا رفیق بنا کر کیوں چھوڑے جا رہی ہیں جب کہ ان کا رنج دائمی اور ان کی رات بیداری کی ہو جائے گی۔

آخر یہ خبر وفات اور قربتِ موت سے سرت کیسی ہے؟ کیا ان تمام باتوں کی کوئی اور توجیہ ممکن ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے پدر بزرگوار سے ان تمام مصائب کا حال سن چکی تھیں جو آپ کے گھر والوں پر پڑنے والے تھے اور آپ کی نظریں ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ بجز اس کے کہ موت کی آغوش میں پناہ لے لی جائے اور اپنے پروردگار کے حواری رحمت کو بسایا جائے تاکہ اس زندگی کی تندی و تلخی سے نجات مل جائے۔

آخر صدیقہ زندہ بھی رہ کے کیا کرتیں جب کہ وہ اپنے پدر بزرگوار کی پوری زندگی رنج و الم میں گھری ہوئی دیکھ رہی تھیں اور آپ کے پیشِ نظر وہ منظر بھی تھا جب آپ کے پدر بزرگوار نے دنیا کو چھوڑا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کا دل بے چین اور مضطرب تھا۔ ان

پہلوؤں میں اہلبیتؑ کے مصائب کا درد جاگزیں تھا اور وہ مسلسل اپنے فرزند حسینؑ کا ماتم کر رہے تھے۔ بلکہ حسینؑ کی ولادت کے بعد سے پیغمبرؐ کا گھر، خانہ کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ملائکہ جوق در جوق آتے تھے اور حسینؑ کی سنانی سناتے تھے۔ کبھی سرخ خاک لے کر آتے تھے اور کہتے تھے، یہ مقتل حسینؑ کی خاک ہے۔

یہ اسلام کے تاریخی واقعات تھے جنہیں تاریخ کے دامن نے محفوظ کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حوادث اس سے کہیں زیادہ تھے لیکن جس قدر ہم تک پہنچے ہیں انہیں کا ایک خاک پریش خدمت ہے۔

ماتم میلاد

امام حسینؑ کی ولادت کی پہلی ساعت کا ماتم

حافظ احمد بن الحسین البیهقی کا بیان ہے کہ مجھے ابو القاسم الحسن بن محمد المفسر نے اور انھیں ابو بکر محمد بن عبد اللہ الحنفی نے خبر دی ہے کہ ان سے ابو القاسم عبد اللہ بن احمد بن عامر طائی نے بصرہ میں اور ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت علی بن موسیٰ نے ان کے والد حضرت موسیٰ بن جعفرؑ نے، ان سے ان کے والد جعفر بن محمدؑ نے، ان سے ان کے والد محمد بن علیؑ نے، ان سے ان کے والد علی بن الحسینؑ نے اور ان سے اسماء بنت عیسٰی نے بیان کیا ہے کہ آپ کی جدہ ماجدہ کے یہاں جب امام حسن کی ولادت ہوئی — (ایک تفصیل کے بعد) — اور جب حسینؑ کی ولادت ہوئی تو حضور میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے فرزند کو لے آؤ۔ میں نے ایک پارچہ میں لپیٹ کر دیا۔ آپ نے دہانے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اس کے بعد اپنی گودی میں بٹھا کر رونے لگے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ فدا — یہ رونے کا کون سا وقت ہے؟ فرمایا اپنے اس فرزند کو رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ فرمایا اے اسماء! اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جس کی میں ہرگز شفاعت نہ کروں گا۔ اے اسماء! دیکھ قاطرہ کو اس کی خبر نہ کرنا اس لئے کہ وہ ابھی زچہ خانہ میں ہے۔!

حافظ ابو المولید خوارزمی نے اس روایت کو "مقتل الحسین" ص ۸۷-۸۸ پر اپنے اسناد سے حافظ بیہقی سے نقل کیا ہے۔

حافظ حب الدین طبری نے ذخائر العقبیٰ ص ۱۱۹ پر مسند امام رضاؑ سے اور السید محمود شیشانی مدنی نے "الصرط السوئی" میں حب طبری سے نقل کیا ہے۔ (یہ کتاب میرے

کتاب خانہ میں موجود ہے۔)

(میں نے اپنی کتاب "الغدير" میں مسند امام علیؑ کے ذیل میں مسند امام رضاؑ اور اس کی اہمیت و عظمت کے بارے میں بالتفصیل بحث کر کے جملہ علماء اسلام کے اقوال نقل کر دیے ہیں۔) امینی (طاب ثراہ)

غالباً کائنات میں یہ پہلی مجلس عرس ہے جو خانہ رسالت میں امام حسینؑ کی ولادت کے موقع پر منعقد کی گئی ورنہ گوش دنیا میں ایسی کوئی آواز نہیں ہے کہ فرزند نبیؐ کے علاوہ کسی بچے کی ولادت کے موقع پر جشن مسرت کے بجائے مجلس عزائم ہوئی ہو۔

کائنات میں کسی بچے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اس کے عرصہ وجود میں قدم رکھتے ہی مبارکباد کے بجائے اس کی سنانی سنائی جائے اور اس کے قتل و قتل کا ذکر کیا جائے۔

تاریخ نے آدمؑ سے خاتم تک کسی ایسے فرزند کا پتہ نہیں بتایا کہ جس کے پدر بزرگوار کی خدمت میں مسرت کے تحفوں کے عوض خاک تربت پیش کی جائے کہ جون و الم اس کے دل کی گہرائیوں میں جا کر نہیں ہو جائے اور اس کا دل رنج و غم کا مرکز بن جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حسینؑ کا یوم ولادت خالق کائنات کی نظر میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے جس نے یہ واضح کر دیا کہ مقدر نے آل محمدؑ کے حق میں خوشی نہیں لکھی اور حسینؑ غم سے تو اُم حقیقت کا نام ہے۔ یہی وہ بات تھی جس نے آل محمدؑ کی زندگی کو وقفِ آلام کر دیا۔ ان گھروں سے مسرت کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیں اور ان کے گھروں کو بیت الاحزان بنا دیا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب حضورؐ نے جبریلؑ ایمن سے شہادت کے موضوع پر باقاعدہ گفتگو فرمائی اور جبریلؑ حضرت احدیت کا پیغام لے کر آئے کہ یہ امر حتمی قابلِ ترمیم و تبدیل نہیں ہے جیسا کہ حافظ دارقطنی نے مسند میں اور ابن عساکر نے تاریخ شام میں نقل کیا ہے کہ جب جبریلؑ نے حضورؐ کو یہ خبر دی کہ آپؐ کی اُمت حسینؑ بن علیؑ کو شہید کر دے گی تو آپؐ نے فرمایا کہ کیا میں اس سلسلہ میں پروردگار سے درخواست کروں؟ جبریلؑ نے عرض کی نہیں۔ یہ امر حتمی ہو چکا ہے۔

پیغمبر اسلام کی تمام تر خواہش یہ تھی کہ یہ خبر حسینؑ کی ماں سے مخفی رہے اس لئے کہ وہ ابھی ولادت کی ابتدائی منزلوں میں ہے اور ماں اپنے بچہ پر بھد مہربان ہوتی ہے۔ اس میں مصائب کا مقابلہ کرنے کے لئے مرد جیسی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ پھر بچہ بھی ابھی اس کے سینے سے لگا ہوا ہے، اس کی آغوش میں بچل رہا ہے۔ ایسے وقت میں مستقبل کا تصور کیسے برداشت ہو گا اور کس جذبہ کے تحت اس کی پرورش ہو گی؟ کس امید پر اسے پالا جائے گا؟ کس سکون قلب اور اطمینان خاطر کی بنیاد پر اسے لوریاں دی جائیں گی؟ کن الفاظ میں اس کا دل بہلایا جائے گا؟ حالانکہ ناں کے لئے بچے کو لوریاں دیا جانا ضروری ہے لہذا فاطمہؑ بھی لوریاں دیں گی۔ اور مادر حسینؑ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو لوریاں دے کر سلائے، لیکن اس کی لوریاں کیا ہیں؟

”واحینا! — واحینا! — واحینا!“

یا وہ فقرات جو اس کے نانا استعمال کیا کرتے تھے:

”کر بلا یا کر بلا یا کر بلا — کر بلا لا زلت کر بلا و بلاء“

تو کیا حقیقتاً یہ بات فاطمہؑ سے پوشیدہ رہ سکتی تھی — ہرگز نہیں، — پیغمبر لا لاکہ اسے راز میں رکھنا چاہیں اور فاطمہؑ کے مادری جذبات کا لحاظ فرمائیں لیکن بات چھپے کیوں کر؟ یہ ملائکہ جو روزانہ صبح و شام حسینؑ کی سنانی لے کر آرہے ہیں — یہ اہانت المؤمنین کے گھروں میں مجلس عزاجو برپا ہو رہی ہے — یہ پیغمبر اسلامؐ، ازواج، صحابہ کرام کی آنکھوں سے سسل آنسو جو بہہ رہے ہیں — یہ خاک کر بلا جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو رہی ہے — یہ شیشے میں تربت حسینؑ جو ایک زندہ رزق کی طرح محفوظ کی گئی ہے کیا ان تمام اسباب و علامات کے ہوتے ہوئے یہ راز راز رہ سکتا تھا؟ — ہرگز نہیں!

(معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلامؐ کی مازدادی صرف مادری جذبات کے احترام کی بنا پر تھی، ورنہ فاطمہؑ تو خود عالمہ غیر معکہ ہیں، ان پر کوئی بات کیوں کر راز رہ سکتی ہے۔ جوادی)

ماتم رضاعت

حافظ حاکم نیشاپوری نے مستدرک ۳ ص ۱۷۶ پر نقل کیا ہے کہ مجھے ابو عبد اللہ محمد بن علی الجوهری نے بغداد میں خبر دی ہے کہ ان سے ابو الاحوص محمد بن الہیثم القاضی نے۔ ان سے محمد بن مصعب نے، ان سے اوزاعی نے۔ ان سے ابو عمار شداد بن عبد اللہ نے اور ان سے ام الفضل بنت حارث نے روایت کی ہے کہ میں حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کی کہ میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی وہ خواب بڑا سخت ہے! فرمایا آخر ہے کیا؟ میں نے عرض کی کہ جیسے حضور کے جسم کا کوئی ٹکڑا جدا ہو کر میری گود میں آگیا ہے۔ فرمایا ام الفضل! یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ انشاء اللہ فاطمہ کے یہاں ایک فرزند متولد ہو گا جو تمہاری آغوش میں رہے گا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فاطمہ کے یہاں حسین کی ولادت ہوئی اور میری آغوش میں رہے، یہاں تک کہ میں ایک دن حضور کی خدمت میں گئی اور میں نے بچے کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کی یا نبی اللہ میرے ماں باپ قربان! یہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی ابھی میری آنکھوں میں اور انھوں نے خبر دی ہے کہ میری اُمّت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ میں نے عرض کی اس فرزند کو؟ فرمایا ہاں! اس کے بعد تھوڑی سی سُرُخ مٹی مجھے عطا فرمائی اور اسے علامت شہادت قرار دیا۔

حاکم نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ نوٹ لگایا ہے کہ یہ امام بخاری و مسلم کے اصول کی بنا پر صحیح روایت ہے لیکن ان دونوں نے اسے نقل نہیں کیا ہے۔

حاکم نے ص ۹۷ پر نقل کیا ہے کہ مجھ سے ابو العباس محمد بن یعقوب نے۔ ان سے محمد بن اسحاق صنعانی نے۔ ان سے محمد بن اسماعیل بن ابی سمینہ نے، ان سے محمد بن مصعب، ان سے اوزاعی نے ابو عمار کے واسطے سے ام الفضل نے روایت کی ہے کہ حضور اکرمؐ نے مجھ سے اس وقت فرمایا کہ جب حسینؑ آپ کی آغوش میں تھے کہ جب جبریلؑ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری اُمت میرے حسینؑ کو شہید کر دے گی۔ اس کے بعد حاکم نے تبصرہ کیا ہے کہ ابن ابی سمینہ نے اس حدیث کو مختصر کر دیا ہے ورنہ مکمل حدیث وہی ہے جسے دوسروں نے محمد بن مصعب سے نقل کیا ہے۔

حافظ بیہقی نے دلائل النبوة میں امام حسینؑ کے حالات میں حاکم سے دونوں طرح سے روایت کو نقل کیا ہے۔

حافظ ابن عساکر نے "تاریخ شام" میں سند عالی کے ساتھ حاکم سے پہلے الفاظ میں روایت درج کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک سند یہ بھی نقل کی ہے کہ مجھ سے ابو القاسم ابن السمرقندی نے، ان سے ابو الحسن ابن النور نے۔ ان سے ابو الحسن احمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندی نے۔ ان سے الوروق احمد بن محمد بن بکر الہزانی نے، ان سے عباس بن فرج الہراتی (ریاشی) نے، ان سے محمد بن اسماعیل ابو سمینہ نے۔ ان سے محمد بن مصعب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ام الفضل نے حضرت سے عرض کی کہ یا رسول اللہؐ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جسے بیان کرتے ہوئے گھبراتی ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ بیان کرو؟ ام الفضل کہتی ہیں کہ جیسے آپؐ کا کوئی ٹکڑا جدا ہو کر میری گود میں آگیا ہے۔ حضرت نے فرمایا سچ ہے، فاطمہؑ کے شکم میں جو بچہ ہے عنقریب عالم ظہور میں آئے گا۔ اس کا نام حسینؑ ہو گا اور وہ تمہاری گود میں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حسینؑ پیدا ہوئے، میری آغوش پرورش میں رہے۔ ایک دن حضرت تشریف لائے اور حسینؑ کو لے کر کھلانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپؐ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا حضرت یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا جبریلؑ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ میری اُمت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔

رجال اسناد

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن علی بن مخلد البخاری الجوهری الرئیس المعروف بابن الحرم المتوفی ۳۵۰ھ۔

۲۔ محمد بن الہیثم بن حماد بن واقد ابو عبد اللہ ابو الاحوص قاضی عکبر البخاری المتوفی ۲۷۹ھ۔ ابن خراش کی نظر میں آپ عالم محتاط۔ دارقطنی کی نظر میں حافظ ثقہ و مامون۔ ابن حبان کی نگاہ میں ثقہ مستقیم الحدیث اور سلمہ بن قاسم کے نزدیک ثقہ معتبر تھے۔

۳۔ محمد بن مصعب بن صدقہ ابو عبد اللہ القرطبی نزیل بغداد المتوفی ۲۰۸ھ۔ رجال ترمذی و ابن ماجہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن قانع کے نزدیک ثقہ اور خطیب کے نزدیک حافظ سے حدیث بیان کرنے میں کافی غلطی کرتے تھے لیکن ان کا خیر و صلاح معروف ہے۔ ۴۔ عبد الرحمن بن عمرو بن ابی عمرو ابو داؤد الراعی الفقیہ المتوفی ۲۵۸ھ صحاح ستہ کے رجال میں سے ہیں۔ دارمی، ابن مسین نے توثیق کی ہے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ یہ ثقہ، مامون، صدوق، فاضل، خیر، کثیر الحدیث والعلم والفقہ تھے۔ یعقوب بن شیبہ وغیرہ نے آپ کی توثیق کی ہے۔ بقول عجمی آپ شامی ثقہ اور خیار مسلمین میں سے تھے۔ بہت سے علماء نے تو آپ کو ائمہ میں شمار کیا ہے۔

۵۔ شہاد بن عبد اللہ القرشی ابو عمار دمشقی۔ رجال صحاح ستہ غیر از بخاری میں شمار ہوتے ہیں۔ عجمی، ابو حاتم، دارقطنی، یعقوب بن سفیان وغیرہ نے آپ کی توثیق کی ہے اور خود بخاری نے بھی الادب المفرد میں آپ کی حدیث نقل کی ہے۔

۶۔ ام الفضل لبابہ بنت الحارث اخت میمونہ ام المومنین۔ صحابیہ تھیں اور صحاح ستہ کے راویوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔

۷۔ ابو العباس محمد بن یعقوب الاصم المتوفی ۳۴۶ھ آپ کی وثاقت و صداقت و صحت و سماعت میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ دور دراز کے لوگ آپ کے پاس تحصیل حدیث کے لئے آیا کرتے تھے۔

۸۔ محمد بن اسحاق بن جعفر۔ ابوبکر صاغانی نزہل بغداد المتوفی ۲۷۸ھ۔

بخاری کے علاوہ تمام صحاح کے رجال میں ہیں۔ آپ کا شمار ان حافظوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تفصیل حدیث کے لئے سفر کئے ہیں۔ ثقہ، ثبت، صدوق، مامون تھے۔ دین میں سخت، سنت میں مشہور، کثیر الروایت تھے۔ نسائی، ابن خراش، دارقطنی نے توثیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ ثقہ بلکہ فوق الثقہ تھے۔

۹۔ محمد بن اسماعیل ابن ابی سینیۃ ابوعبد اللہ البصری المتوفی ۲۳۰ھ۔ حافظ ثقہ اور رجال بخاری و ابوداؤد میں تھے۔ ابوحاتم و صالح بن محمد نے آپ کی توثیق کی ہے اور ابن جنان نے ثقات میں شمار کیا ہے۔

۱۰۔ حافظ احمد بن الحسین بن علی ابوبکر البیہقی المتوفی ۲۵۸ھ۔ سبکی نے طبقات میں لکھا ہے کہ یہ ائمۃ المسلمین، ہدایۃ المؤمنین اور دعاۃ الی اجل اللہ المتین میں تھے فقیہ طیل، حافظ کبیر، اصول کامل، زاہد ورع، عابد و ساجد، ناصر اصول و فروع، کوہ علم و فضل و غیرہ تھے۔ ۱۱۔ حافظ علی بن الحسن ابوالقاسم ابن عساکر دمشقی، شافعی المتوفی ۳۵۵ھ۔ ابن کثیر کے نزدیک اکابر حفاظ حدیث میں تھے۔ سماع و جمع و تصنیف و اطلاع و حفظ اسانید القان فہون السلیب میں قابل توجہ عامہ تھے۔ (اس کے علاوہ اور بھی کلمات تعریف پائے جاتے ہیں۔)

۱۲۔ ابوعبد اللہ القزازی محمد بن الفضل بن الفضل بن احمد الشافعی الصاعدی نیشاپوری المتوفی ۵۳۳ھ۔ عالم خراسان اور فقیہ حرم تھے اور مناظر بھی تھے۔ بقول ابن السمانی ایسا شیخ الحدیث دیکھا ہی نہیں گیا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے اپنے مشائخ میں شمار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے نیشاپور میں کسی مرتبہ استفادہ کیا ہے۔

۱۳۔ حافظ ابوالقاسم اسماعیل بن احمد بن عمر السمرقندی المتوفی ۵۳۶ھ۔ ابن جوزی کے شیوخ میں تھے۔ المتعلم میں ہے کہ ان سے بہت سے شیوخ و حفاظ نے سماع کیا ہے۔ معرفت حدیث میں بیدار مغز تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ شیخ ابوالفضل ابن ناصر کی قرأت کے مطابق سنا ہے۔ ابوالعلاء ہمدانی تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ میں نے

خراسان و عراق میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا ہے۔

۱۲۔ احمد بن محمد بن احمد بن عبد اللہ ابو الحسن البرزازی المعروف بابن النعمان المتوفی ۳۷۴ھ مشائخ حافظ بغدادی میں تھے۔ وہ ان کو صدوق سمجھتے تھے۔ ابن الجوزی کا بیان ہے کہ کثیر الحدیث صدوق، ثقہ اور روایات میں محقق و محتاط تھے۔ آپ کے حالات بکثرت کتب میں پائے جاتے ہیں۔

۱۵۔ ابو الحسن ابن الجندی احمد بن محمد بن عمران البغدادی المتوفی ۳۹۶ھ حافظ نے تاریخ بغداد میں آپ کے حالات لکھے ہیں اور عتیقی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ متہم بہ تشیع ضرور تھے لیکن ان کے اصول بہت عمدہ ہیں۔

۱۶۔ ابوروق الہزانی احمد بن محمد بن بکیر البصری المتوفی ۳۳۳ھ۔ ۹۰ سال سے زیادہ کی عمر پائی تھی۔

۱۷۔ ابو الفضل العباس بن الفرج الریاشی البصری۔ انہیں جشیوں نے بصرہ میں قتل کر دیا تھا۔ اس وقت ۸۰ برس کی عمر تھی۔ ابوداؤد کے رجال میں ہیں خطیب مسلم بن قاسم، ابن السمعانی، ابن العمار نے توثیق کی ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے اور مستقیم الحدیث قرار دیا ہے۔

بقیہ مآخذ:

مقتل خوارزمی ۱۵۸-۱۵۹ھ نے اپنے اسناد سے حافظ بیہقی سے اور پھر حاکم مستدرک سے انہیں مذکورہ الفاظ میں نقل کیا ہے۔ بھر ص ۱۶۲ پر ان الفاظ میں لکھا ہے:

”جب میں نے حسینؑ کو رسول اکرمؐ کے پاس پیش کیا تو آپ نے ان کو لے لیا اور رونے لگے اور مجھے ان کی شہادت کی خبر دی۔ اس کے بعد جبریلؑ ملائکہ کا ایک گروہ لے کر آئے۔ سب کے پر وبال پریشان۔ حسینؑ پر گریہ کناں۔ جبریلؑ ہاتھ میں خاک تربت حسینؑ لے ہوئے جس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ خاک کو حضرت کے حوالے کیا اور عرض کی

یہ آپ کے فرزند حسینؑ کی تربیت کی خاک ہے جسے ارضِ کربلا میں ملعون لوگ قتل کر دیں گے
پیغمبرؐ نے فرمایا، اے جبریلؑ کیا وہ امت بھی فلاح پاسکتی ہے جو میرے اور میری بیٹی کے
لختِ دل کو قتل کر دے؟ جبریلؑ نے عرض کی، ہرگز نہیں۔ ان پر اختلاف کی مار پڑے گی۔
ان کے دل و زبان میں ہمیشہ اختلاف رہے گا۔“ (الفصول المہدیہ ابن مبارک مالکی ص ۱۵۷)
صواعق محرقة ص ۱۱۵، خصائص کبریٰ ص ۲، کنز العمال ص ۶، ۲۲۳۔

حالاتِ رِوَاۃ کے مآخذ :

- تاریخ البخاری الکبیر ۲ ق ۲ ص ۲۲۷، ۳ ق ۱ ص ۳۳۶
الجرح والتعديل ابن ابی حاتم ۲ ق ۱ ص ۳۲۹، ۲ ق ۲ ص ۲۶۶
تاریخ بغداد ص ۳۲۰، ۲ ص ۴۳، ۳ ص ۳۶۲، ۳۶۴، ۳۷۶، ۴ ص ۳۸۱۔
۵ ص ۷۷، ۱۲ ص ۱۳۸، ۱۴۰۔
المنظم ۵ ص ۷۸، ۶ ص ۳۸۶، ۷ ص ۴۵، ۸ ص ۳۱۲، ۱۰ ص ۶۵، ۹۸۔
اللباب ۱ ص ۲۸۴، ۲ ص ۲۵۶، ۳ ص ۲۹۰۔
تاریخ ابن خلکان ۱ ص ۲۴۶، ۲ ص ۳۶۳۔
کامل ابن کثیر ۵ ص ۳۶۴، ۱۰ ص ۲۰، ۱۱ ص ۱۷۷۔
معجم الادباء ۱۲ ص ۴۴، ۴ ص ۴۶۔
طبقات البکری ۳ ص ۵، ۴ ص ۹۲، ۹۴، ۱۰ ص ۲۰۴، ۱۱ ص ۲۷۷، ۱۲ ص ۲۷۷۔
انباء الرواة ۲ ص ۳۶۷ (تین وحاشیہ)
الانساب سبائی ص ۲۶۴۔
اخبار النعمین سیرانی ص ۸۹، ۹۳۔
تاریخ ابوالفداء ۲ ص ۴۸۔
تلخیص ابن مکتوم ص ۱۷۸۔
طبقات ابن شہنہ ۲ ص ۱۴، ۱۵۔

سالانہ ماتم

ولادت و وفات کے موقع پر تجدیدِ ذکر، اہم دینی یا قومی اقدامات کی یادگاریں۔ عالمی حوادث اور جماعتی انقلابات کی سالانہ یاد منانا۔ سال تمام ہونے پر خوشی کی مناسبتوں کو یومِ عید و مسرت اور غم کی تقریبات کو یومِ حزن و الم قرار دینا وہ انسانی عادات ہیں جو عہدِ قدیم سے بطور میراث چلی آرہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں انسانی طبیعت میں پیوست ہیں اور اس کی بنیادیں ان صالح افکار پر قائم ہیں جو درجہ اہلیت کے قبل سے آج تک کے انسانوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں۔

یہود و نصاریٰ اور عالمِ عربیت کے کارناموں کی یادگاریں تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ یادگار قائم کرنا ایک انسانی جذبہ ہے جس کی پشت پر محبت و رافت جیسے عوامل کام کرتے ہیں اور جس کا سرچشمہ قومی زندگی سے ملت ہے اس کی بنیادیں تعظیم و تحکیم، احترام و اجلال جیسے اہم افکار پر قائم ہیں۔ یادگاروں کا مقصد یہ ہوتا ہے عطا و امت، علما و اعلام، رجالِ دین و دنیا کے تذکروں کو زندہ اور ان کے ناموں کو باقی رکھا جائے۔ اس میں تاریخی اور اجتماعی فوائد بھی ہیں اور اخلاقی درسیات بھی۔ اس سے ماضی کی زندگی کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے ہجرت و نصیحت، تجربات و مشاہدات کا ذخیرہ بھی جمع ہو جاتا ہے۔ قوم اپنے روشن مستقبل کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے ایک دستورِ زندگی بھی آجاتا ہے۔

روز و شب کی نورانیت اور قداست، عظمت و کرامت، سعادت و خوشی کا تعلق بھی انہیں حوادث سے ہوتا ہے جو ان دنوں میں واقع ہوتے ہیں اور اس اعتبار سے تاریخ میں عاشورہ سے زیادہ اہم و اعظم، اجل و اکرم دن نہیں پیدا ہوا۔ وہ دن جس

حسین مظلوم نے وہ عظیم اقدام کیا جس نے پورے عالم اسلام کے غیرت داروں کو سر بلند کر دیا۔ وہ دن جس نے مدرسہ توحید و بندگی کے دروس کو عملی بنادیا۔ وہ دن جس نے ظلم کے سانسے سر نہ جھکانے اور قربانی دینے کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کر دیا۔ وہ جس نے انسانی راہوں سے فساد و تباہی کی رکاوٹوں کو ہٹا دینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ وہ دن جس نے رذائل اور پستیوں سے دور رہنے کا طریقہ بتا دیا۔ وہ دن جو ظالموں کی شان و شوکت کو پامال کرنے کی اصل بن گیا۔ وہ دن کہ جس نے شرک و نفاق کے بوجھ کو سرنگوں کرنے کی بنیاد قائم کر دی۔ وہ دن جس نے جو ر و ظلم کو پامال کر کے انسانیت کو خواہشات کی اسیری سے چھڑا لیا۔ کلمہ توحید، کلمہ حق و صداقت، کلمہ حیات و انسانیت کو بلند کر کے کلمہ الہیہ کو صدق عدالت کے ساتھ تمام کر دیا کہ اب اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔

تاریخ میں صبح قیامت تک زندہ و پایندہ رہے کا حقدار وہ دن ہے جو رسول اعظم کے بارہ جگر، نور نظر، قرۃ العین، قطبہ العلم والدہم حسین ابن فاطمہ کا دن ہے جو یوم النہد الاکبر بھی ہے اور یوم الرسول الاعظم بھی۔ یوم ذبح عظیم بھی ہے اور یوم فدیہ کوہم بھی۔ اسی لئے مقتبل خوارزمی ۱۶۳۱ کی اس روایت کو قبول کے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ امام حسینؑ کی ولادت کو پورے ایک سال کا زمانہ گذرنا تو رسول اللہ کے پاس بارہ ملک اس عالم میں آئے کہ ان کے چہرے سُرخ، پرو بال ہدیشان اور رسول اکرمؐ کو یہ خبر دیتے ہوئے کہ غنیمت آپ کے فرزند حسینؑ پر وہی مصیبت نازل ہونے والی ہے جو قابیل کی طرف سے ہابیل پر نازل ہوئی تھی، حسینؑ کو ہابیل کا اجر ملے گا اور قاتل ہابیل جیسا بارہ عذاب ہو گا۔ اس کے بعد ملائکہ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آسمان پر کوئی فرشتہ نہیں بچا جس نے حضرت کو حسینؑ کے قتل اور ان کے اجر و ثواب کی خبر نہ دی ہو۔ ملائکہ نے تربت حسینؑ بھی آپ کے سامنے پیش کی اور آپ برابر ہی کہتے رہے ”خدا یا! جو حسینؑ کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے، جو اسے قتل کرے تو اسے قتل کر دے اور اس کی مراد پوری نہ کرنا“

اور جب امام حسینؑ کی ولادت کو دو سال پورے ہوئے تو حضرت ایک سفر میں تھے۔ اتفاقاً درمیانِ راہ کھڑے ہو گئے اور اِنَّ اللہَ ارشاد فرمایا۔ آنکھوں سے آنسو

جاری ہو گئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جبریل مجھے خبر دے رہے ہیں کہ فرات کے کنارے ایک زمین ہے، جس کا نام کر بلا ہے اور وہیں میرا فرزند حسینؑ شہید ہوگا۔ سوال کیا گیا کہ حسینؑ کا قاتل کون ہوگا؟ فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ خدا اسے خیر و برکت نہ دے۔ گویا میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں جب حسینؑ کا مدفن کر بلا میں ہوگا اور ان کا سر بطور ہدیہ یزید کے سامنے پیش ہوگا۔ خدا کی قسم جو میرے فرزند کے سر کو دیکھ کر خوش ہوگا، خدا اس کے قلب و زبان میں اتفاق نہ دے گا اور اس کی زندگی نفاق کی زندگی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سفر سے رنجیدہ اور مغموم واپس ہوئے اور منبر پر تشریف لے جا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حق و حسینؑ آپ کے سامنے تھے خطبہ ختم کر کے آپ نے اپنا ہاتھ حسینؑ کے سر پر رکھا اور رُخ آسمان کی طرف کیا۔ عرض کی خدا یا! میں تیرا رسول اور تیرا بندہ محمد ہوں۔ یہ دونوں میری پاکیزہ عزت اور بہترین ذریت ہیں یہی میرے وارث و جانشین ہیں۔ خدا یا جبریلؑ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ میرا حسینؑ بے یار و مددگار شہید ہوگا۔ خدا یا اس کے لئے قتل کو بابرکت قرار دیدے۔ اسے سادات شہداء میں شمار کر لے تو ہر شے پر قادر و مختار ہے۔ خدا یا اس کے قاتل کو برکتوں سے محروم کر دے۔

یہ سننا تھا کہ مسجد نالہ و شیون کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ رو تو رہے ہو مگر میرے حسینؑ کی مدد نہیں کرتے۔ خدا یا تو حسینؑ کا ولی و مددگار بن جا۔

اس کے بعد خوارزمی نے ابن عباس کی زبانی حضرت کا ایک خطبہ آخری عمر کا نقل کیا ہے جس کے الفاظ تقریباً ایسے ہی ہیں۔ غالباً وہ خطبہ حجۃ الوداع سے واپسی کا ہے۔ اور عجب نہیں کہ مرسل اعظمؐ کا امہات المؤمنین کے گھروں میں صف ماتم بچھانا اور وقتاً فوقتاً مقتل حسینؑ کا ذکر کرنا انھیں سالانہ مناسبات کی بنا پر ہو۔ اور یہ ایک سنت جاریہ ہو جو ناقابل تبدیل و ترمیم ہو!

اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ کے گھر صفِ عزا

حافظ کبیر ابو القاسم طبرانی نے معجم میں نقل کیا ہے کہ مجھ سے علی بن سعید رازی نے — ان سے اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ المروزی نے — ان سے علی بن الحسین بن واقد نے۔ ان سے ان کے والد نے۔ ان سے ابو غالب نے اور انھوں نے ابو امامہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرمؐ نے اپنی ازواج کو تاکید کی تھی کہ میرے فرزند حسینؑ کو رونے نہ دینا۔ ایک دن آپ اُمّ سلمہ کے گھر میں تھے، اتفاق سے جبریلؑ نازل ہو گئے۔ آپ نے ام سلمہ سے فرمایا کہ دیکھو خبردار اب میرے پاس کوئی نہ آنے پائے۔ اتنے میں حسینؑ آ گئے۔ آپ نے حضرت کو دیکھ کر قریب جانے کی کوشش کی۔ ام سلمہ نے گودی میں اٹھالیا اور لوریاں دینے لگیں۔ جب حسینؑ کی آواز گریر بلند ہوئی تو ام سلمہ نے چھوڑ دیا۔ حسینؑ دوڑ کر حضرت کی گودی میں بیٹھ گئے۔ جبریلؑ نے کہا یا رسول اللہؐ اس بچہ کو آپ کی اُمت شہید کر دے گی۔ حضرت نے فرمایا تو کیا اسے شہید کرنے والے مسلمان ہوں گے؟ عرض کی، جی ہاں! اس کے بعد جبریلؑ نے ایک مُشبت خاک اٹھا کر رسولؐ کو دی کہ یہ شہد حسینؑ کی خاک ہے۔ حضرت وہاں سے حسینؑ کو لئے ہوئے اُٹھے۔ چہرے سے غم و الم کے آثار نمودار۔ ام سلمہ بھیں کہ یہ شاید بچے کے پاس چلے جانے کا عقد ہے۔ گھبرا کر کہنے لگیں یا نبی اللہؐ آپ نے فرمایا تھا کہ اس بچے کو رونے نہ دینا جب بچہ زیادہ رونے لگا تو میں نے مجبوراً راستہ دے دیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اصحاب کے مجمع میں چلے آئے۔ فرمایا میری اُمت میرے بچے کو قتل کر دے گی اتفاق سے ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے اور یہ دونوں بہت پیباک تھے۔ کہنے لگے وہ مومن ہو کر کیسے قتل کریں گے؟

آپ نے فرمایا میرا قول بالکل صحیح ہے اور یہ تربت حسینؑ ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے۔
 حافظ ہشیمی نے "المجمع" ۱۸۹/۹ میں اس روایت کو طبرانی سے نقل کیا ہے اور
 اس پر تبصرہ کیا ہے کہ اس کے رجال موثق ہیں اگرچہ بعض میں تھوڑا ضعف پایا جاتا ہے۔
 امینی (طاب ثراہ)۔۔۔ کسی ایک آدمی کا رواۃ کو ضعیف قرار دیدینا اور
 اس کی وجہ نہ بیان کرنا اس ضعف کو بھی ضعیف قرار دیدیتا ہے اور علماء کی نظر میں اس کا
 کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، پھر جب کہ انھیں موثق بھی کہ چکا ہو۔ علاوہ اس کے اس
 قسم کے مسائل میں ایسے راویوں کی روایت سے استدلال بالاتفاق درست ہے۔
 ممکن ہے کہ ہشیمی کا اشارہ علی بن سعید الرازی المتوفی ۲۹۹ھ شیخ الحدیث المعروف بہ
 علیان کی طرف ہو جو حافظ ہونے کے ساتھ کثیر الاسفار بھی تھے جن کے بارے میں
 ابن یونس کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں کو ان کے اوپر اعتراض ہے لیکن وہ اجلہ محدثین میں
 سے تھے بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے اور بعض اوقات ولایت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔
 ابن حجر کا بیان ہے کہ ممکن ہے یہ اعتراض سلطنت میں دخل اندازی کی بنیاد پر
 ہو۔ حمزہ بن محمد کتانی کا کہنا ہے کہ عبدان بن احمد جو الیقی ان کا احترام کیا کرتے
 تھے مسلمہ بن قاسم کا قول ہے کہ علیان ثقہ عالم بالحدیث تھے۔ ان سے بہت سے لوگوں
 نے روایت کی ہے۔ ابو احمد ابن عدی کہتے ہیں کہ مجھ سے ہیثم دوری نے بیان
 کیا ہے کہ وہ متوکل کے غلام رجاہ کے ساتھ حدیث سنا کرتے تھے۔ وہ جس کو چاہتا تھا
 اپنے ساتھ آنے دیتا تھا اور جس کو چاہتا تھا روک دیتا تھا۔ میں نے احمد بن نصر سے
 یہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے ان کے بارے میں ابو عبید اللہ ابن ابی نعیم سے سوال
 کیا تو انھوں نے کہا، افسوس میں اس وقت تک زندہ رہ گیا جب ایسے افراد کے بارے
 میں سوال کیا جائے۔ (لسان المیزان ج ۲ ص ۲۳۱)۔ اس کے علاوہ رجال اسناد میں کوئی
 ایسا نہیں ہے جس پر جرح کی گئی ہو۔ علی بن الحسین بن واقد المتوفی ۲۱۱ھ تصحیح مستدرک
 میں سے چار صحاح کے راوی ہیں اور "الادب المفرد" میں خود بخاری کے راوی ہیں۔
 مقدمہ میں مسلم نے ان سے روایت کی ہے۔ حسین بن واقد ابو عبد اللہ قاضی

متوفی ۱۵۹ھ بخاری کے علاوہ تمام صحاح کے راوی ہیں اور خود بخاری نے بھی تاریخ میں ان کی روایت درج کی ہے اور بہت سے علماء نے توثیق کی ہے۔ ابو غالب البصری جن کا نام ضرور تھا بہت سی صحیح کتابوں کے راوی تھے اور ان کی بہت سے علماء نے توثیق کی ہے اور ان کی حدیث کو صحیح کا درجہ دیا ہے۔

راویوں کے حالات کے مآخذ :

تاریخ البخاری الکبیر اق ۳۸۶/۲، ۳ ق ۲۶۷/۲۔ طبقات ابن سعد ۴/۲، ۴۷۱۔
الجرح والتعديل لابن ابی حاتم اق ۶۶/۲، ۳ ق ۱۷۹/۱۔ تذکرۃ الحفاظ ۲/۲۸۴۔ تہذیب التہذیب
۲/۲۷۲، ۸/۱۲۱۳، ۱۹۷/۱۲۱۳۔ تہذیب الخرزجی ۲/۷۲، ۱۳۱، ۳۹۳۔ شذرات التہذیب ۲/۲۷۲،
۲۳۲۔ لسان المیزان ۲/۲۳۱۔

دوسری سند کے الفاظ :

حافظ ابن عساکر نے تاریخ الشام میں بیان کیا ہے کہ مجھ ابو بکر محمد عبد الباقی نے خبر دی ہے اور انھیں ابو محمد الحسن بن علی نے اٹا فرمایا ہے۔ ح۔ مجھ ابو نصر ابن رضوان۔ ابو غالب احمد بن الحسن، ابو محمد عبد اللہ بن محمد نے خبر دی ہے کہ ان حضرات سے ابو محمد الحسن بن علی نے۔ ان سے ابو بکر بن مالک نے۔ ان سے ابراہیم بن عبد اللہ نے۔ ان سے حجاج نے۔ ان سے حماد نے۔ انھوں نے ابان سے۔ اور انھوں نے شہر بن حوشب سے اور انھوں نے جناب ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ جبریلؑ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر تھے حسین میرے پاس تھے۔ حسین نے رونا شروع کیا۔ میں نے چھوڑ دیا، وہ رسول خدا کے پاس پہنچ گئے۔ جبریلؑ نے کہا اے محمد! کیا آپ انھیں دوست رکھتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا، بے شک۔ جبریلؑ نے کہا کہ آپ کی امت انھیں شہید کر دے گی اور اگر کہے تو آپ کو اس زمین کی مٹی بھی دکھلا دوں۔ اور یہ کہہ اس خاک کو دکھلایا اور عرض کی کہ اس زمین کو کہہ بلاتے ہیں۔

جناب اُم سلمہ کے گھر میں دوسری صَفِ عزا

حافظ کبیر القاسم الطبرانی نے "المعجم الکبیر" میں امام حسینؑ کے حالات میں لکھا ہے کہ مجھ سے عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے — ان سے عباد بن زیاد الاسدی نے — ان سے عمرو بن ثابت نے — انھوں نے اعش سے — انھوں نے ابو داؤد شافعی بن سلمہ سے اور انھوں نے جناب اُم سلمہ سے نقل کیا ہے کہ حسنؑ و حسینؑ رسول اکرمؐ کے سامنے کھیل رہے تھے کہ یکبارگی جبریلؑ نازل ہو گئے اور حسینؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپؐ کی اُمت آپؐ کے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ یہ سن کر حضرت نے حسینؑ کو سینے سے لگالیا اور رونے لگے۔ جبریلؑ نے تھوڑی سی مٹی حضرت کو بطور امانت دی۔ آپؐ نے اسے سونگھ کر فرمایا کہ یہ تو کرب و بلا کی خوشبو ہے۔ اس کے بعد وہ خاک مجھ سے لے کر فرمایا کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسینؑ قتل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے شیشے میں رکھ لیا اور برابر دیکھتی رہی اور یہ کہتی رہی — اللہ وہ دن کتنا عظیم ہو گا جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔

حافظ ابو القاسم ابن عساکر دمشقی نے تاریخ الشام میں تحریر کیا ہے کہ مجھ سے ابو علی الحداد وغیرہ نے اجازت نقل کیا ہے کہ ان سے ابو بکر بن ریزہ — ان سے سلیمان بن احمد طبرانی نے — ان سے عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے مذکورہ بالا سند و الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس روایت میں "صبح کرب و بلا" (کرب و بلا کی خوشبو) تھا اور اس روایت میں "صبح کرب و بلا" (پائے کرب و بلا) ہے۔

حافظ گنجی نے کفایہ ص ۲۷۹ میں نقل کیا ہے کہ مجھ سے حافظ یوسف بن خلیل بن

عبد اللہ دمشقی نے حلب میں — ان سے ابو عبد اللہ محمد بن ابی زید کرانی نے —
 ان سے فاطمہ بنت عبد اللہ ابن احمد جوزدانیہ نے — ان سے ابو یوسف محمد بن عبد اللہ
 بن زیدہ (ریذہ) نے — ان سے حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی نے —
 ان سے عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے مذکورہ بالا روایت کو ابن عساکر کے اسناد و الفاظ
 میں بیان کیا ہے۔

رجال سند طبرانی قابل اعتبار ہیں:

۱۔ عبد اللہ بن الامام احمد بن حنبل الشیبانی ابو عبد الرحمن البغدادی المتوفی ۲۴۱ھ
 بقول خطیب ثقہ محتاط اور فہیم تھے۔ نسائی، دارقطنی، ابو حاتم وغیرہ نے بھی توثیق
 کی ہے۔

۲۔ عباد بن زیاد الاسدی الساجی، بقول ابی داؤد صدوق تھے۔

۳۔ عمرو بن ثابت البکری ابو محمد الکوفی المتوفی ۱۷۲ھ۔ ابو داؤد نے سنن ۲۶
 پر لکھا ہے کہ یہ رافضی اور بڑے آدمی تھے لیکن حدیث میں بڑے سچے تھے —
 دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ ان کی حدیثیں شیعوں جیسی نہیں ہیں — ابن حجر کا بیان
 ہے کہ ان کی حدیثیں مستقیم اور درست ہیں — دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ان کی
 حدیثوں میں کوئی منکرات نہیں ہے — بزاز کا خیال ہے کہ یہ مائل بہ تشیع تھے —
 ساجی کا ارشاد ہے کہ یہ مذہب میں اس لئے کہ عثمان براعترض کیا کرتے تھے اور علی کو
 شیعیں پر مقدم کیا کرتے تھے۔

اس قسم کے بہت سے اعتراضات ہیں جو ان کے مذہب کے بارے میں
 وارد کئے گئے ہیں، لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ کسی آدمی کو مستقیم الحدیث اور صدوق
 تسلیم کرنے کے بعد اس کے مذہب پر اعتراض اس کی روایت کو مخرج نہیں بنا سکتا ہے۔
 ۴۔ الاعمش سلیمان بن ہبران کوفی اسدی المتوفی ۲۵۵ھ، صحاح ستہ کے رجال
 میں ہیں۔ ابن معین اور نسائی نے توثیق کی ہے۔ خربہ کا کہنا ہے کہ جب سے ان کا

انتقال ہوا ہے ان سے زیادہ عابد نہیں پیدا ہوا ہے اور وہ صاحب سنت بزرگ تھے۔
 ۵۔ شقیق بن سلمہ اسدی ابو وائل کو فی المتوفی ۸۲ھ صحاح ستہ کے رجال میں
 ہیں۔ ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے اشخاص کے بارے میں ہوال
 اٹھانا ہی غلط ہے۔ وکیع اور ابن سعد نے بھی ثقہ قرار دیا ہے۔ ابن عبد البر کا کہنا
 ہے کہ ان کی وثاقت پر علماء کا اجماع ہے۔

ابن عساکر کے شیوخ حدیث:

۱۔ ابو علی الحداد الحسن بن احمد اصفہانی المقرئ المتوفی ۵۱۵ھ ۹۶ برس کی عمر
 میں انتقال فرمایا۔ اپنے وقت میں سند تھے، عالی السند ہوئے کے علاوہ کثیر الروایۃ
 بھی تھے۔ صاحب خیر صالح اور معتد تھے۔ جملہ علماء نے آپ کی توثیق کی ہے۔

۲۔ ابو بکر بن ریزہ محمد بن عبد اللہ بن احمد اصفہانی المتوفی ۵۲۳ھ بقول یحییٰ بن
 مندہ ثقہ امین تھے۔ سرآمد روزگار تھے۔ وافر العقل، کامل الفضل، اہل العلم میں
 لائق احترام تھے۔

گنجی کے شیوخ حدیث:

۱۔ حافظ یوسف بن خلیل دمشقی المتوفی ۶۳۸ھ۔ ابو الفرج دمشقی نے طبقات الحنفیہ
 کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ امام حافظ ثقہ ثبت عالم واسع الروایۃ، جمیل السیرۃ، کثیر الاسفار
 تھے۔ ذہبی کا کہنا ہے کہ یہ شروط صحیح میں داخل ہیں۔

۲۔ ابو عبد اللہ محمد بن ابوزید کرانی اصفہانی متوفی ۵۹۰ھ۔ آپ کا انتقال سو برس
 کی عمر میں ہوا ہے۔

۳۔ فاطمہ جوزدانیہ ام ابراہیم بنت عبد اللہ بن احمد اصفہانی متوفی ۵۲۳ھ۔ آپ کا
 انتقال ۹۹ برس کی عمر میں ہوا ہے۔ آپ محدثہ محتاط صاحب تقویٰ تھیں۔ حفاظ کی ایک
 جماعت نے آپ سے روایت کی ہے اور مشائخ حدیث نے آپ کے سامنے حدیثیں

پڑھی ہیں۔

مقتل خوارزمی :

مقتل خوارزمی ص ۷۰ اپریل روایت ان الفاظ میں درج ہوئی ہے کہ جب جبریلؑ آپ کے دونوں شہزادوں میں سے کسی کے مقتل کی خاک لے کر آپ کے پاس آتے تھے اور جگہ کا نام نہیں بتاتے تھے تو آپ خاک ہونگھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ مقتل حسینؑ کی خاک ہے اور جبریلؑ اس کی تصدیق فرمایا کرتے تھے۔

رجال حدیث کے حالات کے مآخذ :

تاریخ البخاری ۲ ق ۲ ص ۳۸۔ الجرح والتعديل ۲ ق ۱ ص ۱۴۶، ۳۷۱، ۳۷۲ ق ۲ ص ۷۹۔ تاریخ بغداد ۹ ص ۳-۱۳، ۲۶۸-۲۷۱، ۳۷۵۔ المنتظم ۹ ص ۲۲۸۔ ذیل طبقات الحنا بلہ لابی الفرج الدمشقی ۲ ص ۲۴۴-۲۴۵۔ تذکرۃ الحفاظ ذہبی ۴ ص ۱۹۵۔ دول الاسلام ذہبی ۲ ص ۳۰۔ النجوم الزاہرہ ۵ ص ۴۶-۶ ص ۱۸۰۔ ۲ ص ۱۷۰۔ مرآۃ الجنان ۳ ص ۲۱۱، ۲۳۲۔ تہذیب التہذیب ۴ ص ۳۶۱-۳۶۳، ۴ ص ۲۲۲-۲۲۶، ۵ ص ۹۳-۱۳۱، ۱۴۳، ۸ ص ۹۔ شذرات الذہب ۳ ص ۲۶۵، ۴ ص ۴۷-۴۹، ۴۳۲، ۵ ص ۲۴۳۔ اعلام النساء ۳ ص ۱۱۶۶۔ مکملۃ ابن الصبا لونی حاشیہ ص ۱۰۹۔

ریگز مصادر حدیث :

نفخار العقبیٰ ص ۱۴۷۔ طرح التریث حافظ عراقی ۴۲/۱۔ مجمع الزوائد ۱۸۹/۹۔ المواب اللہیہ ۱۹۵/۲۔ المختصر الکبریٰ سیوطی ۱۲۵/۲۔ الصراط السوی للشیخانی للندی ص ۹۳۔ جوہرۃ الکلام ص ۱۲۰۔

ایک نظر :

حافظ جمال الدین زرنندی نے نظم الدرر ص ۲۱۵ پر ہلال بن خیاب سے ایک

روایت درج کی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسی روایت کی ایک شکل ہے۔ الفاظ یہ ہیں۔ جبریلؑ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ حسنؑ و حسینؑ آگے اور نبیؐ کی پشت پر بیٹھ گئے۔ آپؐ نے جناب فاطمہؑ سے کہا کہ انھیں ہٹاتی نہیں ہو؟ انھوں نے ہٹالیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں چڑھا کر پھر پشت پر بیٹھ گئے۔ حضرت نے دونوں کو اٹھا کر گود میں بٹھالیا۔ جبریلؑ نے کہا غالباً آپؐ دونوں سے محبت فرماتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا کیوں کہ محبت نہ کر دوں یہ دونوں میرے دو پھول ہیں!۔ جبریلؑ نے کہا اچھا تو سنئے آپؐ کی اُمت آپؐ کے حسینؑ کو قتل کر دے گی اور اُس سرزمین کی یہ خاک ہوگی۔ آپؐ نے فرمایا کہ اس خاک کا کیا نام ہے؟ جبریلؑ نے عرض کی۔ کربلا۔

ہلال بن خباب کہتے ہیں کہ جب امام حسینؑ اس سرزمین پر پہنچے جہاں آپؐ کی شہادت ہوئی تو ایک نبطی شخص کو آپؐ کے پاس لایا گیا۔ آپؐ نے اس سے پوچھا کہ اُس سرزمین کا کیا نام ہے؟ اُس نے کہا کربلا! آپؐ نے فرمایا رسول اللہؐ نے سچ فرمایا تھا یہ زمین کرب و بلا ہے۔ اچھا اب سامان اتار لو، یہیں ہمارا قیام ہوگا اور یہیں ہمارے خون بہیں گے۔

دہلال خود انتہائی موثق آدمی ہیں۔ ان کی مرسل روایت حسن بن محمد خضیفہ خضیفہ ام سلمہ سے ہوتی ہے جو سب معتبر ہیں۔

فرشتہ باران کی آمد پر سیتِ اُم سلمہ میں ماتم

امام احمد نے سند ۲۴۲/۳ میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھ سے سہل نے، ان سے عمارہ بن زاذان نے، ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا ہے کہ۔ فرشتہ باران نے درود گار سے رسولِ اکرم کے پاس حاضری دینے کی اجازت طلب کی اور قدرت نے اجازت دے دی۔ حاضر خدمت ہوا۔ حضرت نے اُم سلمہ سے کہا کہ اب میرے پاس کوئی شخص آنے نہ پائے۔ اتفاق سے حسین آگئے۔ اُم سلمہ نے روک دیا۔ وہ اصرار کر کے داخل ہو گئے اور حضور کی پشت اقدس، دوش مبارک وغیرہ پر بیٹھنے لگے۔ ملک نے پیغمبر سے عرض کی کہ کیا آپ اس بچے کو دوست رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بے شک!۔ اس نے کہا، لیکن آپ کی اُمت تو اسے قتل کرے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں وہ جگہ بھی دکھلا دوں جہاں اسے شہید ہونا ہے۔ یہ کہہ کر ہاتھ مارا اور ایک بچہ مٹی اٹھا کر دے دی۔ جناب اُم سلمہ نے اسے لے کر چار دیو میں بانہ لیا۔ ثابت کا بیان ہے کہ ہماری اطلاع کی بنا پر وہ خاک کر بلا تھی۔

مسند ۲۶۵/۳ پر عبد الصمد بن حسان۔ عمارہ کے اسناد سے۔ اور مسند لویعی میں شیبان۔ عمارہ بن زاذان کے اسناد سے ان الفاظ میں روایت نقل ہوئی ہے کہ فرشتہ باران نے اپنے رب سے زیارت پیغمبر کی اجازت مانگی اور جب اجازت مل گئی تو حاضر خدمت ہوا۔ حضرت اس وقت جناب اُم سلمہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے فرمایا اے اُم سلمہ دروازہ کو دیکھتی رہو اور کسی کو آنے نہ دینا۔ اتنے میں حسین بن علی آگئے۔ انھوں نے دروازہ کو زور دے کر کھول لیا۔ حضرت نے انھیں سینے سے لایا اور بوسے دینے لگے۔ ملک نے کہا کہ آپ انھیں دوست رکھتے ہیں؟ آپ

فرمایا، بے شک!۔ نلک نے ایک مشت سرخ مٹی اٹھا کر آپ کو دی اور کہا کہ یہ آپ کے فرزند کے مقتل کی خاک ہے۔ اسے آپ کی اُمت شہید کر دے گی۔ ام سلمہ نے اس خاک کو اپنے کپڑے میں محفوظ کر لیا اور بقول ثابت دہ خاک کر بلا کی ہے۔

حافظ ابو نعیم نے دلائل ۲۰۲/۳ میں محمد بن الحسن بن کوثر سے، انھوں نے بشر بن موسیٰ سے، انھوں نے عبد الصمد بن حسان سے، انھوں نے عمارہ سے انھیں اسناد اور لفظ کے ساتھ روایت درج کی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے سلیمان بن احمد کی روایت کی بنا پر حضرت نے اس خاک کو سونگھ کر فرمایا کہ اس سے کرب بلا کی ہو آتی ہے۔

ان تمام روایات کے اسانید صحیح اور ان کے رواۃ مؤثق ہیں جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

رواۃ حدیث:

۱۔ مولیٰ بن اسماعیل عدوی ابو عبد الرحمن البصری زبیل مکہ متوفی ۲۰۵ھ اکثر صحاح کے راوی ہیں۔ ابن معین، دارقطنی، ابن سعد، ابن راہویہ وغیرہ نے آپ کی توثیق کی ہے۔

۲۔ عمارہ بن زاذان صیدلانی ابو سلمہ البصری۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور الادب المفرد میں بخاری کے راوی ہیں۔ امام احمد یعقوب بن سفیان اور علی وغیرہ نے آپ کی توثیق کی ہے۔

۳۔ ثابت بن اسلم البنانی ابو محمد البصری متوفی ۱۲۷ھ صحاح ستہ کے راوی ہیں اور تمام علمائے ان کی توثیق کی ہے۔

۴۔ عبد الصمد بن حسان صالح الحدیث، صدوق ثقہ، بخاری نے تاریخ میں، ابن ابی حاتم نے الجرح والتعديل ۵۱/۳ میں اور ابن حبان نے آپ کا ذکر ثقات میں کیا ہے۔

۵۔ شیبان بن فروخ ابن ابی شیبہ ابو محمد الابی المتوفی ۲۳۵ھ۔ سلم، ابو داؤد، نسائی کے رجال میں ہیں۔ احمد بن حنبل، مسلمہ وغیرہ نے آپ کی توثیق کرتے ہوئے آپ کے صدق و صلاح کی تعریف کی ہے۔

یہ روادہ تھے جو تمام اسناد میں مشترک تھے۔ جن کی وثاقت ظاہر ہو چکی ہے۔ صرف ابو نعیم کے رجال میں سے بشر باقی رہ گئے جن کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔
۶۔ حافظ طبرانی نے معجم کبیر کے جز اول میں امام حسینؑ کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھ سے بشر بن موسیٰ اور ان سے عبدالصمد بن حسان مروزی نے بیان کیا ہے۔

ح: مجھ سے محمد بن عبداللہ حضرمی۔ محمد بن محمد التمار البصری اور عبدان بن احمد نے بیان کیا ہے کہ ان سے شیبان بن فروخ نے باسناد مذکور روایت کی ہے کہ فرشتہ بارش نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ نبی اکرمؐ کی زیارت کرے۔ قدرت نے اجازت دے دی۔ وہ اس وقت حاضر ہوا جب حضرت ام سلمہؓ کے گھر میں تھے۔ آپؐ نے ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازہ بند رکھو کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں حسینؑ آگے اور انھوں نے دروازہ کھول لیا اور پشت رسول پر کھیلنے لگے۔ حضرت نے ان کے بوسے لینے شروع کر دیئے۔ ملک نے عرض کی۔ کیا آپ اس بچے سے محبت فرماتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا یقیناً!۔ ملک نے عرض کی، لیکن آپ کی اُمت اسے قتل کر دے گی اور اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی خاک بھی دکھلا دوں جہاں یہ قتل واقع ہوگا۔ اس کے بعد ایک مشت خاک سُرخ اٹھا کر حضرت کو دی۔ جناب ام سلمہ نے اسے لے لیا اور اپنے کپڑے میں محفوظ کر لیا۔ بقول ثابت وہ خاک گر ملا تھی۔

اس روایت کے اسناد بھی صحیح اور رجال ثقات ہیں۔ تفصیل حسب ذیل ہیں:

۱۔ بشر بن موسیٰ بن صالح الاسدی البغدادی المتوفی ۲۸۸ھ۔ ۹۸ برس کی عمر میں انتقال کیا۔ ثقہ، امین و عاقل تھے۔ تمام علمائے توثیق کی ہے۔

۲۔ محمد بن عبداللہ الحضرمی ابو جعفر الکوفی الشہیر بمطین المتوفی ۲۹۷ھ حافظ ثقہ شہیر تھے۔

۳۔ محمد بن محمد ابو جعفر التمار البصری المتوفی ۲۸۹ھ ابن حبان نے آپ کا ذکر ثقات میں کیا ہے۔

۴۔ ابو محمد عبدان بن احمد بن موسیٰ الجوالیقی المتوفی ۳۲۵ھ امام حافظ ثقہ تھے انھیں ایک لاکھ حدیثیں حفظ تھیں۔

۵۔ حافظ بیہقی نے دلائل النبوة کے باب اخبار النبی بقتل الحسین میں اس روایت کو اس طریق سے نقل کیا ہے کہ مجھے علی بن احمد بن عبدان نے اور انھیں احمد بن عید الصفار نے خبر دی ہے کہ ان سے بشر بن موسیٰ نے اور ان سے عبد الصمد بن حسان نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ”فرشتہ باران“ نے جنابِ احَدِیْت سے حضورِ پیغمبرؐ میں آنے کی اجازت مانگی اور جب اجازت مل گئی تو حاضر خدمت ہوا حضرتؐ نے اُم سلمہ سے فرمایا کہ دروازے پر نظر رکھو اور کسی کو داخل نہ ہونے دینا۔ اتفاق سے حسینؑ آگئے اور وہ حضرتؐ کے پاس چلے گئے اور آپؐ کے دوش پر کھیلنے لگے۔ ملک نے عرض کی کہ آپ اس فرزند کو دوست رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک! ملک نے کہا کہ اسے آپ کی اُمت قتل کر دے گی اور اگر چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھلا دوں جہاں اس کی شہادت ہوگی۔ یہ کہہ کر ایک ہاتھ مارا اور ایک مٹھی خاک سرخ لا کر پیش کر دی۔ اُم سلمہ نے اس خاک کو اپنے کپڑے کے ایک گوشے میں باندھ لیا۔ یہ خاک کربلا تھی۔ (بیہقی کا کہنا ہے کہ اسی طرح شیبان بن فروخ نے عمارہ بن زاذان کے واسطے سے نقل کیا ہے۔)

۶۔ فقیہ ابن المغازلی الواسطی نے کتاب المناقب میں محمد بن محمد بن سلیمان باغندی سے، انھوں نے شیبان بن فروخ سے اور انھوں نے عمارہ سے مذکورہ سند سے روایت ایک سے نقل کیا ہے۔

۷۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ الشام میں بیان کیا ہے کہ مجھے ابو بکر محمد بن عبدالباقی نے، انھیں حسین بن علی نے، انھیں ابو الحسین ابن المظفر نے، انھیں محمد بن محمد بن سلیمان نے، انھیں شیبان نے یہی روایت سنائی ہے۔ فرق یہ ہے ابو یعلیٰ کے الفاظ میں کہ حسینؑ

پشت پیغمبر کیلئے لگے۔ پیغمبر نے انھیں اس سے دینا شروع کر دیئے۔

✽ ابن عساکر ہی کا بیان ہے کہ مجھے ابو یعقوب یوسف بن ایوب نے، انھیں ابو الحسین محمد بن علی المہدی باللہ نے خبر دی ہے۔

ح۔ مجھے ابو غالب ابن البتار نے۔ انھیں ابو الغنائم عبد الصمد بن علی نے خبر دی ہے کہ ہم سے عبید اللہ بن محمد بن اسحاق نے، ان سے عبد اللہ بن محمد نے، ان سے ابو محمد شیبان ابن ابی شیبہ نے اپنے اسناد سے طبرانی کے الفاظ میں روایت کی ہے۔

✽ حافظ محب الدین طبری نے ذخائر العقبیٰ ص ۱۴۶ و ص ۱۴۷ میں معجم بغوی سے اور صحیح ابن حاتم سے اور مسند احمد سے نقل کیا ہے۔ پھر ابن عساکر نے تاریخ شام ۳۲۵/۴ سے ان کی روایت نقل کی ہے اور آخر میں تحریر کیا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ خاک حضرت نے ام سلمہ کو بطور امانت دی تھی کہ جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھو کہ میرا فرزند شہید ہو گیا ہے۔ جناب ام سلمہ نے اسے ایک شیشے میں رکھ لیا اور برابر اسے دیکھتی رہیں اور یہ کہتی رہیں کہ جس دن تو خون ہو جائیگا وہ دن انتہائی عظیم ہوگا۔

✽ حافظ عراقی نے طرح التشریب ۱/۴۱ پر اس روایت کو احمد سے نقل کیا ہے۔
✽ حافظ بیہقی نے مجمع ۹/۱۸۷، ۱۹۰ پر اس روایت کو احمد، ابویعلیٰ، البرزاذور طبرانی سے نقل کرنے کے بعد یہ تبصرہ کیا ہے کہ اسناد ابویعلیٰ کے رجال صحیح ہیں صرف عمارہ بن زاذان کی ذات اختلافی ہے۔ ایک جماعت نے ان کی توثیق کی ہے لیکن اس میں قدرے ضعف ہے۔

✽ قرطبی نے "مختصر التذکرہ" ص ۱۱۹ پر اس روایت کو احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

✽ حافظ ابن حجر نے صواعق ص ۱۱۵ پر معجم بغوی کے حوالے سے نقل کر کے لکھا ہے کہ ابو حاتم نے اپنی صحیح اور احمد نے مسند میں درج کیا ہے۔ عبد بن حمید اور ابن احمد وغیرہ نے بھی اسی طرح درج کیا ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ فرشتہ بجزیرہ لکھا۔

تو اگر یہ بات صحیح ہے تو واقعہ دوم مرتبہ کا ہے۔ ابن احمد نے خاک کو سونگھ کر بوسے کر کہا: ”

ابن احمد نے زیادۃ السند میں تحریر کیا ہے کہ حضورؐ نے مجھ وہ سرخ خاک عطا فرمائی اور کہا کہ یہ خاک مقتل حسینؑ ہے، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین مارا گیا۔ اُم سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے ایک شیشہ میں رکھ لیا اور یہ کہتی رہی کہ جس دن یہ خاک خون ہو جائے گی وہ بڑا عظیم دن ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے روزِ عاشورہ اس پر نظر ڈالی تو وہ خون ہو چکی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریلؑ نے کہا، کیا میں آپ کو خاک مقتل دکھا دوں؟ اور اس کے بعد چند سنگ ریزے اٹھا کر دیے۔ حضرت نے ایک شیشہ میں رکھ دیے۔ جناب اُم سلمہ کا بیان ہے کہ شبِ شہادتِ حسینؑ میں نے ہاتھ غیبی کی آواز سنی:

”اے حسینؑ کو قتل کرنے والو! عذاب اور ذلت کے لئے تیار ہو جاؤ۔“

”تم سلیمان بن داؤد، موسیٰ اور عیسیٰ کی زبان پر بھی ملعون رہ چکے ہو۔“

اب جو میں نے شیشہ کو کھولا تو دیکھا کہ سنگ ریزوں سے خون اُبل رہا ہے۔!

(آخری حصہ جمال الدین زرنندی کی نظم الدرر کے ص ۲۱۷ پر حرف بحرف موجود ہے۔)

✽ حافظ ابن حجر ہی نے اپنی کتاب ”اشرف الوسائل“ شرح شامی ترمذی میں ابو جریج کے حوالے سے انس سے روایت کی ہے کہ ایک ملک نے پروردگار سے زیارت پیغمبرؐ کی اجازت چاہی، اور جب اجازت لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ جناب اُم سلمہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے فرمایا، اُم سلمہ دروازے پر نظر رکھنا کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ اتفاق سے حسینؑ داخل ہو گئے اور سیدھے پیغمبرؐ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے انہیں گلے سے لگایا اور بو سے دینا شروع کر دیے۔ ملک نے پوچھا کہ حضورؐ آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا یقیناً! عرض کی آپ کی اُمت اسے قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مقتل بھی دکھا دوں۔ یہ کہہ کر وہ جگہ دکھلائی اور تھوڑی سی سرخ مٹی اُٹھا کر دی۔ اُم سلمہ نے اس مٹی کو لے کر کپڑے

میں باندھ لیا۔ ثابت کا بیان ہے کہ ہم لوگ اسے خاک کر بلا کہتے تھے۔

ابو حاتم نے اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور احمد نے بھی اسی طرح روایت کی ہے لیکن ملا نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت نے وہ خاک مجھے دے کر کہا کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ میں نے اسے ایک شیشے میں محفوظ کر لیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ جس دن یہ خاک خون ہو جائے گی وہ بڑا عظیم دن ہو گا۔ چنانچہ امام حسینؑ فرات کے کنارے کو فہ کے قریب کربلا میں شہید ہوئے۔ سان بن انس نے آپؐ کو شہید کیا یا کسی دوسرے شخص نے۔ اور جب آپ کے سر کو یزید کی طرف روانہ کیا گیا تو ایک مقام پر قافلہ ٹھہرا۔ اچانک کیا دیکھا کہ ایک غیبی ہاتھ برآمد ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا اور اس نے ایک دیوار پر یہ خونی تحریر لکھ دی: ”کیا وہ اُمت بھی روزِ قیامت حسینؑ کے جد کی شفاعت کی امید دار ہے جس نے حسینؑ کو قتل کیا ہے۔“ چنانچہ یہ دیکھ کر لوگ سر کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ روایت منصور بن عمار کی ہے۔ اس کے علاوہ حسب ذیل روایات و محدثین اور ہیں:

✽ ابو الہدیٰ ضوراشمس ۹۸، ۹۷/۱

✽ حافظ قسطلانی مواہب اللدنیہ ۱۹۵/۲ بروایت بخوی و ابی حاتم و احمد۔

✽ حافظ سیوطی۔ نصاب کبریٰ ۱۲۵/۲ بحوالہ بیہقی و الوعیع و کنز العمال ۲۲۳/۶

✽ السید محمود الشحانی ”المرآۃ السوی“ بحوالہ احمد۔

✽ القراغولی۔ ”جہرۃ الکلام“ ص ۱۱۷ بحوالہ ابن حجر، إخراج ابی حاتم، روایت احمد۔

✽ عماد الدین العامری ”شرح بیجۃ المفاہل“ ۲۳۶/۲

✽ حافظ خوارزمی مقتل الحسینؑ ۱۶۲/۱ میں شرح جیل بن ابی عون کے حوالے سے

ناقل ہیں کہ وہ فرشتہ فرشتہ بخار تھا اور اس کا قصہ یہ ہے کہ جنت کے ملائکہ میں سے ایک ملک سند میں نازل ہوا اور اپنے بڑوں کو پھیلا کر شور کیا، اہل بخار! سیاہ کپڑے پہن لو۔ نبیؐ کا فرزند شہید ہونے والا ہے۔ اس کے بعد نبیؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے نبیبِ خدا! اس سرزمین پر آپؐ کی اُمت کے دو فرقوں میں جنگ ہوگی۔ ایک

ظالم، جابر اور فاسق ہو گا جو آپ کے فرزند ابن زہرا کو کربلا میں شہید کر دے گا اور یہ اس کی خاک تربت ہے۔ یہ کہہ کر ایک مشت خاک کربلا نبی کو دی اور کہا کہ اسے بطور عطا محفوظ رکھئے۔ اس کے بعد اپنے بڑوں پر تھوڑی سی خاک لے کر اڑ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آسمان پر کوئی فرشتہ ایسا نہیں رہا جس نے وہ خاک نہ سونگھی ہو، اور اسے اس واقعہ کی اطلاع نہ ملی ہو۔ اس کے بعد خود حضرت نے اس خاک کو سونگھا اور رو رو کر کہنا شروع کیا۔ خداوند! میرے فرزند کے قاتل کو برکت نہ دینا، اسے جہنم واصل کر دینا پھر وہ خاک جناب ام سلمہ کو دی اور انھیں شیطا فرات پر شہادت حسینؑ کی خبر سنائی۔ فرمایا، اے ام سلمہ! اس خاک کو محفوظ رکھو، جب یہ منتشر ہو کر خون ہو جائے تو سمجھنا میرا فرزند حسینؑ شہید ہو گیا ہے۔“

اُمّ المؤمنین عائشہ کے گھر صنفِ ماتم

حافظ محمد بن عبد اللہ بن البرقی کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن ابی مریم نے ان سے یحییٰ بن ایوب نے، ان سے ابن غریبہ نے، ان سے محمد بن ابراہیم نے ان سے ابوسلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک مشربہ (آبدار خانہ) تھا۔ جب حضرت پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ وہیں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ مشربہ پر گئے اور عائشہ کو منع فرما گئے کہ کوئی دوسرا نہ آنے پائے۔ اتفاق سے حسین بن علی داخل ہو گئے اور سیدھے پیچھے کے پاس چلے گئے، عائشہ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جبریلؑ نے حسینؑ کو دیکھ کر پوچھا — یہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ میرا فرزند ہے! اور یہ کہہ کر حسینؑ کو گودی میں بٹھالیا۔ جبریلؑ نے کہا کہ اسے تو آپ کی اُمت شہید کر دے گی۔ حضرت نے فرمایا ”میری اُمت؟“ عرض کی ”جی ہاں!“ اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ سرزمین بھی دکھلا دوں۔“ یہ کہہ کر جبریلؑ نے اشارہ کیا اور طبعِ عراق سے ایک سُرخ مٹی اٹھا کر حضرتؑ کو دکھلا دی۔

* السید محمود مدنی نے ”الصرط السوی“ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ابن سعد نے بھی اس روایت کا اخراج کیا ہے لیکن اتنا اضافہ کیا ہے کہ جبریلؑ نے کہا کہ یہ خاکِ مقللِ حسینؑ ہے۔

اس روایت کے رجال، صحاح ستہ کے رجال اور مؤثق و معتبر افراد میں جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا۔ خود ابن البرقی بھی ابوداؤد اور نسائی کے رواۃ میں ہیں اور مؤثق بھی ہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ)

دیگر اسناد:

حافظ ابو قاسم الطبرانی نے معجم کبیر میں امام حسینؑ کے حالات میں درج کیا ہے کہ مجھ سے احمد بن رشد بن مصری نے۔۔۔ ان سے عمرو بن خالد حرانی نے، ان سے ابن ابیہ نے، ان سے ابو الاسود نے، ان سے عروہ بن الزبیر نے، ان سے حضرت عائشہؓ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن حسینؑ بن علیؑ رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرتؓ بدوحی نازل ہو رہی تھی اور آپؐ سر جھکائے ہوئے تھے۔ حسینؑ آپؐ کی پشت پر بیٹھ گئے۔۔۔ جبریلؑ نے کہا اے محمدؐ! کیا آپ انھیں دوست رکھتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا کیوں نہیں۔ یہ میرا فرزند ہے! عرض کی کہ اسے تو عنقریب آپؐ کی اُمت شہید کر دے گی اور یہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور ایک سفید مٹی آپؐ کو دے دی اور کہا کہ آپؐ کا فرزند اسی زمین پر قتل ہوگا اس کا نام طفت ہے۔۔۔ پھر جب جبریلؑ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت اس خاک کو لئے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا، اے عائشہ! جبریلؑ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرا فرزند سر زمین طفت پر شہید ہوگا۔ میرے بعد میری اُمت فتنہ میں بڑ جائے گی۔ اس کے بعد آپؐ حلقہ اصحاب میں آئے جہاں علیؑ و ابو بکر و عمر و حذیفہ و عمار و ابوذر و غیرہ جمع تھے۔ آپؐ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا حضرتؐ یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ مجھے جبریلؑ نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرا فرزند سر زمین طفت پر شہید ہوگا۔ جبریلؑ نے مجھے یہ خاک بھی دی ہے اور کہا ہے کہ یہ اس کی خواب گاہ کی خاک ہے۔

✽ امام ابوالحسن المادری نے اعلام النبوة ص ۸۲ کے بارہویں باب میں اسی روایت کو انھیں اسناد و الفاظ کے ساتھ حرف بحرف نقل کیا ہے۔

اسناد دیگر:

ابن سعد صاحب طبقات کبریٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے محمد بن عمر نے۔۔۔ انھیں

موسیٰ بن محمد نے، انھیں ان کے باپ ابراہیم نے، انھیں ابوسلمہ نے اور انھیں عائشہ نے خبر دی ہے کہ ان کے گھر میں ایک مشرب تھا جہاں حضرت جبریلؑ سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ جبریلؑ سے مصروف گفتگو تھے اور مجھے یہ حکم دے دیا تھا کہ کوئی میرے پاس آنے نہ پائے۔ اتفاق سے حسین بن علیؑ آگئے اور بغیر میری اطلاع کے حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے انھیں اٹھا کر گودی میں بٹھالیا۔ جبریلؑ نے کہا کہ یہ بچہ شہید ہو گا۔ حضرت نے پوچھا کون شہید کرے گا؟ عرض کی آپ کی اُمت! فرمایا میری اُمت؟ عرض کی بیشک! اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ زمین بھی دکھلا دوں۔ یہ کہہ کر اشارہ کیا اور طف عراق سے ایک سُرخ مٹی اٹھا کر حضرت کو دے دی اور کہا کہ یہ اس کے مقتل کی خاک ہے۔

✽ حافظ ابن عساکر نے تاریخ الشام میں نقل کیا ہے کہ مجھے ابو بکر محمد بن عبدالباقی نے، انھیں حسن بن علی نے، انھیں محمد بن العباس نے، انھیں احمد بن معروف نے، انھیں حسین بن الفہم نے، انھیں محمد بن سعید نے، انھیں محمد بن عمر نے مذکورہ بالا اسناد و الفاظ کے ساتھ اس روایت کی اطلاع دی ہے۔

اسنادِ دیگر:

حافظ دارقطنی نے علل الحدیث جلد پنجم میں بیان کیا ہے کہ مجھ سے جعفر بن محمد بن احمد واسطی نے، ان سے ابراہیم بن احمد بن عمرو کیسی نے۔ ان سے ان کے والد نے، ان سے ابوالحسن عکلی نے، ان سے شعبہ بن عمارہ بن غزیہ انصاری نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے محمد ابراہیم بن حارث تیمی نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ جبریلؑ کے ساتھ میرے گھر میں تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی دروازے سے آنے نہ پائے۔ اتفاق سے میں غافل ہو گئی اور حسین بن علیؑ آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے انھیں سینے سے لگا لیا۔ جبریلؑ نے پوچھا یہ آپ کے فرزند ہیں؟ حضرت نے فرمایا بیشک! جبریلؑ نے کہا لیکن یہ تو آپ کی اُمت کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ

حضرت کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ جبریل نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ خاک بھی دکھلا دوں جہاں یہ قتل ہوں گے۔ اور یہ کہ کہ ایک ٹٹھی سرخ مٹی حضرت کے حوالے کر دی۔

✽ دارقطنی ہی کا بیان ہے کہ مجھ سے حسین بن اسماعیل نے، ان سے احمد بن محمد بن یحییٰ بن سعید نے، ان سے زید بن حباب الواحمین نے، ان سے سفیان بن عمارہ انفاری نے، ان سے محمد بن ابراہیم بن الحمارث نے، ان سے عائشہ نے بیان کیا ہے۔ (دارقطنی کا کہنا ہے کہ روایت سعید بن عمارہ میں ان کے والد کا ذکر غیر صحیح ہے جیسا کہ اسنادِ اول میں ذکر ہوا ہے۔)

دارقطنی کی پہلی سند کے تمام رجال صحیح وثقہ ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ جعفر بن محمد بن احمد الواسطی ابو محمد المودب البغدادی المتوفی ۲۵۳ھ۔ خطیب نے آپ کے حالات تاریخ بغداد میں لکھتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ آپ مرد ثقہ تھے۔ محمد بن ابی الفوارس کا بیان ہے کہ آپ شیخ ثقہ کثیر الحدیث تھے۔ ابن الجوزی نے المنتظم میں بھی آپ کی وثاقت کا اعتراف کیا ہے۔ ابن العمامہ نے تو نمایاں اہل خیر و معرفت میں شمار کیا ہے۔

۲۔ ابراہیم بن احمد بن عمر الواسطی الوکیعی المتوفی ۲۸۹ھ۔ خطیب نے آپ کے بارے میں تاریخ کے ۶/۵-۶ پر عبد اللہ بن احمد سے حکایت کی ہے کہ آپ کے بارے میں علماء کی رائے اچھی ہے اور حافظ دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ آپ مرد ثقہ تھے۔

۳۔ احمد بن عمر بن حفص الکندی الوکیعی الجلاب المتوفی ۲۳۵ھ۔ رجالِ مسلم میں ہیں۔ عبد اللہ بن احمد اور محمد بن عبدوس نے ثقہ قرار دیا ہے۔ ابن قانع کی نظر میں عبد صالح ثقہ محتاط تھے۔ موسیٰ بن ہارون کی نظر میں بھی مرد صالح تھے۔ ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ یحییٰ بن معین نے ثقہ مانا ہے اور خطیب بغدادی نے تاریخ میں مستقل حالات لکھے ہیں۔

۴۔ زید بن ابیہ ابوالحسن علی المکونی التوفی ۲۰۲ھ صحاح ستہ کے راوی ہیں بخاری نے صحیح میں نہیں لیکن تاریخ میں ان سے روایت کی ہے۔ ابن المدی علی لاوصفہ اسی، احمد بن صالح وغیرہ نے وثیق کی ہے اور ابن صالح نے اصل وصدق بھی قرار دیا ہے۔ دارقطنی، ابن ماکہ، عثمان بن ابی شیبہ نے بھی وثاقت کا اعتراف کیا ہے ابن عدی کا کہنا ہے کہ شائع کوفہ کے محتاط افراد میں سے تھے۔ ان کی حدیث میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ خلیب نے بھی کافی تعریفیں نقل کی ہیں۔

۵۔ سعید بن عمارہ۔ علی بن یزید لفظ تین طرح استعمال ہوا ہے: شجرہ بن عمارہ، سفیان بن عمارہ، سعید بن عمارہ۔ لیکن پہلی سند میں صحیح شجرہ عن عمارہ ہے۔ اور دوسری سند میں صحیح سفیان عن عمارہ ہے۔ سعید شجرہ کا تحریف شدہ کلمہ ہے۔ دارقطنی نے دوسری سند میں وضاحت کی ہے کہ یہ اپنے والد سے روایت نہیں کرتے ہیں اور یہی صحیح بھی ہے۔ ”عن ابنہ“ ان تمام اسناد میں زائد ہے۔

شجرہ اصل میں ابن الجراح بن الورد العسکری الواسطی المصنف التوفی ۲۱۰ھ کا نام ہے جو صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ ان کی وثاقت متفق علیہ ہے۔ احمد کا خیال تو یہ ہے کہ شجرہ، علم رجال و حدیث و تنقید و جرح و تعدیل میں مستقل ایک امت تھے۔ ثوری کا بیان ہے کہ شجرہ، علم الحدیث کے امیر المؤمنین تھے۔ حاکم کا ارشاد ہے کہ شجرہ، معرفت حدیث کے امام الاثر تھے۔

۱۔ عمارہ بن غریب الانصاری المازنی المدنی التوفی ۲۱۰ھ بخاری کے علاوہ باقی صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ بخاری نے بھی تاریخ میں راوی قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حاتم نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ احمد کی نظر میں ثقہ، یحییٰ بن یحییٰ کی نظر میں صالح اور ابوذرہ مدنی کی نظر میں موثق تھے۔ ابو حاتم کا کہنا ہے کہ ان کی حدیث میں کوئی عرج نہیں ہے۔ یہ مرد صدوق تھے۔ ابن سعد کے نزدیک ثقہ، کثیر الحدیث تھے۔ دارقطنی اور علی نے بھی وثیق کی ہے۔ ابن حبان نے تو ثقات ہی میں ذکر کیا ہے۔

۷۔ محمد بن ابراہیم بن الحارث القرشی التیمی ابو عبد اللہ المدنی المتوفی ۱۲۰ھ تابعی اور صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ ابن معین، ابو حاتم، نسائی، ابن خراش، ابن سعد، یعقوب بن شیبہ نے توثیق کی ہے۔

دارقطنی کے اسناد دیگر:

۱۔ الحسین بن اسماعیل بن محمد اسماعیل ابو عبد اللہ الضبی المحاطی المتوفی ۲۳۳ھ حافظ عراق نے تاریخ میں ان کے یہ حالات لکھے ہیں کہ یہ مرد فاضل، صادق، متدین تھے۔ ابن الجوزی کا کہنا ہے کہ ان کی مجلس میں دس ہزار آدمی جمع ہوتے تھے۔ انتہائی راست گو، ادیب، فقیہ اور فقہ و حدیث کے سرآمد روزگار تھے۔

۲۔ احمد بن محمد بن یحییٰ بن سعید القطان ابو سعید البصری المتوفی ۲۵۸ھ ان سے ابن ماجہ اور ابو حاتم نے روایت کی ہے اور ابو حاتم نے صدوق قرار دیا ہے۔ ابن حبان نے ثقہ محتاط تسلیم کیا ہے۔

باقی رجال کا ذکر پہلے ہو چکا ہے صرف سفیان باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ سفیان ثوری ہیں جو صحاح ستہ کے راوی ہیں اور جن کے بارے میں کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔

دونوں اسناد کے رواۃ کے مآخذ:

الجرح والتعديل اق ۱/۶۲، ۷۲-۲ ق ۱/۳۶۹-۳ ق ۱/۳۶۸-

۳ ق ۲/۱۸۴-

تاریخ بغداد ۲/۲۸۴-۵/۶-۴/۲۳۱-۸/۱۹۲۳، ۲۳۲-۴۴۴-

المنتظم ۶/۳۲۷-۷/۲۱-

خلاصۃ تہذیب الکمال ص ۱۰۸، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۶، ۲۷۶-

تہذیب التہذیب ۱/۶۳، ۸۰-۲/۳۳۸، ۳۴۶-۳/۴۰۲، ۴۰۴-۷/۲۲۲-۹/۴۰۳-

تذرات ۳/۱۲/۳۲۶۶-

تذکرۃ الحفاظ ۳/۴۲

رجال اسناد ابن سعد:

۱۔ محمد بن عمر بن واقد الواقدی الاسلمی ابو عبد اللہ المدنی القاضی المتوفی ۲۰۷ھ
ابراہیم کے نزدیک ”أَمِينُ النَّاسِ عَلَى الْإِسْلَامِ“ تھے۔ مصعب زبیری کے نزدیک
بے مثل و نظیر تھے۔ داوردی کی نظر میں امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ ابی عامر عقدی کا
کہنا ہے کہ افسوس لوگ ہم سے واقدی کے بارے میں پوچھتے ہیں حالانکہ واقدی سے ہمارے
بارے میں پوچھنا چاہئے تھا۔ ابراہیم بن جابر فقیہ، صنعانی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر وہ
ہمارے نزدیک ثقہ نہ ہوتے تو ہم ان کو روایت میں بیان نہ کرتے۔ ابراہیم حمزہ نے
مصعب زبیری کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ مغتد تھے۔ مشی نے بھی یہی رائے قائم کی ہے
بلکہ ابویحییٰ ازہری کا بھی یہی خیال ہے۔ ابو عبید نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔

(واقدی کے بارے میں مخالف اقوال بھی پائے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں
نے انھیں کذاب تک کہا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے۔)

۲۔ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی ابو محمد المدنی المتوفی ۱۵۱ھ۔ رجال ترمذی
و ابن ماجہ میں ہیں۔ فقیہ محدث کثیر الحدیث ضعیف تھے۔

۳۔ محمد بن ابراہیم تیمی۔ رجال صحاح میں سے ہیں ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

۴۔ ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی المتوفی ۱۹۴ھ۔ صحاح ستہ کے
رجال میں ہیں۔ تابعی ثقہ تھے۔ بقول ابن سعد ثقہ فقیہ کثیر الحدیث تھے۔ بقول ابوزرعہ
ثقہ امام تھے۔ ابن حبان نے بھی ثقافت میں شمار کیا ہے۔ یہ سادات قریش
میں سے تھے۔

۔ ماخذ احوال و رواة :

طبقات ابن سعد ۵/۱۱۵، ۷ ق ۲/۷۷

✓ الجرح والتعديل ابن ابی حاتم ۴ ق ۱ / ۲۰، ۱۵۹۔

تاریخ بغداد ۳ / ۱۲، ۳۔

تہذیب التہذیب ۹ / ۳۶۳، ۱۰، ۳۶۸ / ۱۲، ۱۱۵ - ۱۱۸۔

رجال اسناد طبرانی :

ابو جعفر احمد بن محمد بن الحجاج بن رشدین المصری المتوفی ۲۹۲ھ۔ حافظ منقری ثقہ تھے۔ بقول ابن یونس حفاظ حدیث اور اہل صنعت میں تھے۔ مسلمہ بن قاسم کا کہنا ہے کہ مجھ سے ان کی حدیثیں کسی آدمیوں نے بیان کی ہیں۔ وہ ثقہ عالم بالحدیث تھے۔ ان سے محمد بن ابی بکر البرزازی، عبد اللہ بن جعفر بن الورد، محمد بن الرزح الجبیری، ابوطالب احمد بن نصر الحافظ، جعفر بن محمد المخلدی، احمد بن اسامہ التیمی، عمر بن عبد العزیز بن دینار وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ابن ابی حاتم کا بیان ہے کہ میں نے ان کے بارے میں مصر میں شہرت سنی لیکن ان سے حدیث نہیں لی اس لئے کہ لوگ ان پر اعتراض کر رہے تھے۔ (اس تضعیف و اعتراض کا سبب فضائل اہلبیت کی حدیثوں کا بیان کرنا ہے ظاہر ہے کہ یہ بات کسی رخ سے باعث ضعف نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو دراصل جماعتی تعصب کی پیداوار ہے جس کی اسلام میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔)

۲۔ ابو الحسن محمد بن خالد التیمی الحرازی المصری المتوفی ۲۲۹ھ۔ رجال بخاری

میں ہیں۔ انھوں نے ان سے ۲۳ حدیثیں لی ہیں۔ مجلسی کے نزدیک ثقہ معتاد تھے۔ دارقطنی کی نظر میں ثقہ حجت تھے۔ مسلمہ بن قاسم نے توثیق کی ہے۔ ابن حبان نے ثقافت میں ذکر کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے الجرح والتعديل میں نقل کیا ہے کہ ان کے بارے میں میرے والد سے دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ وہ صدوق تھے۔

۳۔ ابن ابیہ عبد اللہ ابو عبد الرحمن المصری المتوفی ۲۴۷ھ۔ رجال مسلم و ابو داؤد و ابن ماجہ و ترمذی میں ہیں۔ مالک و احمد بن صالح اور ابن شاہین نے توثیق کی ہے۔ دوسرے حضرات نے حافظہ کی داد دی ہے۔ احتیاط و صداقت و صحت کتاب کا بھی

اعتراف کیا ہے۔

- ۴۔ ابوالاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدنی یتیم عروہ ۳۶ھ کے بعد انتقال کیا صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ ابوحاتم، نسائی، ابن سعد وغیرہ نے توثیق کی ہے۔
- ۵۔ عروہ بن الزبیر ابو عبد اللہ المدنی المتوفی ۹۱ھ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ تابعی ثقہ محتاط مامون متفق علیہ تھے۔

مصادر رجال اسناد :

- الطبقات الکبریٰ ۱۳۲/۵۔
الجرح والتعديل اق ۱/۷۵، ق ۳/۲۳۰، ق ۳/۲۲۰۔
طبقات القراء ۱/۱۰۹۔
تہذیب التہذیب ۵/۱۸۰-۱۸۵، ۸/۲۵، ۹/۳۷، ۳۰۸۔
شذرات ۲/۲۰۹۔
لسان المیزان ۱/۲۵۷، ۲۵۸۔

رجال اسناد ابن البرقی :

- ۱۔ سعید بن الحكم المعروف بابن ابی مریم ابو محمد المصری المتوفی ۲۲۲ھ رجال صحاح ستہ میں ہیں۔ ابوحاتم کے نزدیک ثقہ۔ ابن معین کے نزدیک ثقہ من الثقات، ابوداؤد کی نظر میں حجت، ابن حبان کی نظر میں مؤثق تھے۔ (تہذیب التہذیب ۲/۱۷۷، ۱۸۱)۔
- ۲۔ یحییٰ بن ابوب غافقی ابو العباس مصری المتوفی ۱۶۸ھ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ ابن معین، بخاری، ابراہیم، حربی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ یعقوب بن یفیان کے نزدیک ثقہ حافظ تھے۔ دوسرے حضرات نے بھی صدق و صلاح کی تعریف کی ہے۔ (تہذیب التہذیب ۱۱/۱۸۶، ۱۸۸)۔

- ۳۔ ۴۔ ۵۔ ابن عزیر، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ یمینوں حضرات صحاح ستہ کے راوی ہیں۔

دیگر مصادر حدیث :

✽ مقتل خوارزمی ۱/۱۵۹ اپنے استاد سے پہنچی ہے، انھوں نے حکم شدہ کہ
 ہے، انھوں نے احمد بن علی المقرئ سے، انھوں نے محمد بن عبد الوہاب سے، انھوں نے
 اپنے والد عبد الوہاب ابن حبیب سے، انھوں نے ابراہیم بن ابی بکر سے، انھوں نے
 عمارہ بن زید سے، انھوں نے محمد بن ابراہیم القسبی سے، انھوں نے الاسلم سے اور
 انھوں نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم حسینؑ کو اپنی گود میں بٹھائے
 ہوئے تھے۔ اتفاق سے جبریلؑ آگئے۔ انھوں نے پوچھا یہ آپ کا بچہ ہے؟ آپ نے
 فرمایا بے شک!۔ جبریلؑ نے کہا اسے تو آپ کے بعد آپ کی امت شہید کر دے گی۔
 یہ سنا تھا کہ حضرتؑ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ جبریلؑ نے کہا کہ آپ فرمائیں تو آپ کو
 وہ زمین بھی دکھلا دی جائے؟ حضرتؑ نے اشتیاق ظاہر کیا تو جبریلؑ نے ایک ٹھیک ٹھاکر
 پیش کر دی۔

✽ مجمع الزوائد ۹/۱۸۷-۱۸۸

صواعق محرقة ص ۱۱۵ عن ابن سعد والطبرانی مختصر آئم عن ابن سعد منفلاً۔

✽ خصائص بیوطی ۲/۱۲۵-۱۲۶

کنز العمال ۶/۲۲۲-

جوہرۃ الکلام ص ۱۱۷ عن ابی سعد والطبرانی۔

جنابِ اُمّ سلمہ کے گھر میں دوسری صَفِ تامم

حافظ عبد بن حمید نے اپنی مسند میں عبد الرزاق صنعانی کا یہ بیان درج کیا ہے کہ مجھے عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند نے اپنے والد کے حوالے سے خبر دی ہے کہ جناب ام سلمہ فرماتی تھیں کہ ایک دن رسول اکرمؐ میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اتفاق سے حسینؑ آگئے۔ میں نے دروازہ پر روک لیا کہ کہیں حضورؐ کی نیند نہ خراب ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں غافل ہو گئی تو حسینؑ داخل حجرہ ہو گئے اور حضورؐ کے سینے پر بیٹھ گئے۔ میں نے حضرتؑ کی آواز سنی تو دوڑ کر پہنچی اور میں نے معذرت کی۔ آپؐ نے فرمایا کہ ابھی جبریلؑ آئے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپؐ اسے دوست رکھتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک!۔ تو انھوں نے کہا کہ آپؐ کی امت اسے قتل کر دے گی۔ کہئے تو آپؐ کو خاکِ مقتل بھی دکھا دوں؟ میں نے کہا یقیناً جبریلؑ نے دروازہ کی اوریہ مٹی لے آئے۔ یہ کہہ کر آپؐ نے سرخ مٹی دکھلائی اور رونے لگے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تجھ کو کون قتل کرے گا۔ اے حسین!

حافظ ابو القاسم ابن عساکر نے تاریخ الشام میں بیان کیا ہے کہ مجھے ابو عمر محمد بن محمد القاسم عجمی، ابو القاسم الحسین بن علی زہری، ابو الفتح مختار بن عبد الحمید، ابو بکر مجاہد بن احمد بن شعیبان، ابو المحاسن اسعد بن علی بن الموفق نے خبر دی ہے کہ ہم سے ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد داؤدی نے، ان سے عبد اللہ بن احمد بن حمویہ نے، ان سے ابراہیم بن خریم شاشی نے، ان سے عبد بن حمید نے مذکورہ بالا اسناد الفاظ کے ساتھ روایت کو بیان کیا ہے۔

اس سند کے جملہ رجال، رجال صحاح اور ثقات ہیں:

۱۔ عبد الرزاق بن ہمام ابو بکر صنعانی متوفی ۲۰۱ھ صحاح ستہ کے راوی ہیں اور جملہ علماء نے ان کی توثیق کی ہے۔

۲۔ عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند مولیٰ سمرقہ بن جندب متوفی ۱۱۶ھ۔ صحاح ستہ کے راوی، تابعی ثقہ ہیں۔ عجمی وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے۔

ابن عساکر کے شیوخ:

۱۔ ابو عمر محمد بن محمد بن القاسم بن علی بن محمد بن سعد بن عبد اللہ بن محمد بن عمر بن عبد العزیز عبثی اموی، حافظ ابن عساکر نے انھیں اپنے شیوخ میں شمار کیا ہے اور ان سے ہرات کی جامع مسجد میں استفادہ کیا ہے۔ (ابن عساکر کے شیوخ کی فہرست میرے کتب خانہ میں موجود ہے۔ (الحمد للہ)

۲۔ ابو القاسم الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن محمد بن سعد الزہری القرشی۔ ابن عساکر نے انھیں بھی اپنے مشائخ میں شمار کیا ہے۔

۳۔ ابو الفتح مختار بن عبد الحمید بن المنتضیٰ الادیب بوشنجی، حافظ نے بھی ان سے ہرات میں پڑھا ہے اور اپنے مشائخ میں شمار کیا ہے۔ یا قوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہ ایک شیخ، عالم، ادیب، خطاط تھے۔ جمع و کتابت و تحصیل کے شائق تھے۔ حاکم کتبی کے بعد وفيات الشیوخ کو جمع کیا ہے۔ اپنے نانا ابو الحسن داؤدی سے سماع کیا ہے۔

۴۔ مجاہد بن احمد بن محمد ابو بکر المجاہد بن الطیب المعروف بہ بذر اللام بوشنجی۔ ابن عساکر نے انھیں بھی مشائخ میں ذکر کیا ہے اور ان کی حدیث کی تصحیح کی ہے۔

۵۔ ابو الحسن اسعد بن علی بن الموفق بن زیاد بن محمد بن ابی القاسم الشافعی الہروی المتوفی ۴۵۵ھ۔ حافظ نے انھیں بھی مشائخ میں شمار کر کے ان کی حدیث کی تصحیح کی ہے۔ ابن العساکر کا کہنا ہے کہ یہ حنفی عبد صالح تھے۔ دارمی اور داؤدی سے صحیح روایت

کرتے تھے۔ ۸۵ برس کی عمر پائی تھی۔

۶۔ ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداؤدی البوشنجی الشافعی المتوفی ۳۶۷ھ
فقیہ محدث شیخ خراسان باعتبار علم و فضل و جلال و سندیت تھے۔ بوشنج میں تصنیف و
تدریس و فتویٰ و موعظہ کی وجہ سے قیام پذیر رہے اور بالآخر شیخ خراسان ہو گئے۔
یا قوت نے انھیں امام سے تعبیر کیا ہے۔ ابن الجوزی نے ان کے دو شعر بھی نقل کئے ہیں،
”اجتماع میں لوگوں کے لئے نورانیت تھی لیکن انہوں نے کہ وہ نورانیت
چلی گئی اور اندھیرا چھا گیا۔“

”زمانہ اور انسان دونوں فاسد ہو گئے لہذا
زمانہ اور انسان دونوں کو میرا سلام۔“

سبکی نے ان کے تذکرہ میں حافظ جرجانی کی تعریف ان الفاظ میں نقل کی ہے
اپنے دور کے شیخ، اپنے زمانہ کے یکتا، فقہ و تفسیر و ادب کے انوار و محتاط،
حسن النظر، خراسان کے بقیۃ المشائخ، عالی الاسناد تھے۔ ۹۲ برس کی عمر پائی تھی۔ ابن شاکر
کا بیان ہے کہ معرفت ادب و مذہب میں امام کبیر اور عالی الاسناد تھے۔ ان کے چند
شعر بھی نقل کئے ہیں:

”اگر ایسی پاکیزہ زندگی چاہتے ہو جس میں کوئی نزاع نہ ہو تو

قناعت سے کام لو۔ زندگی درحقیقت قانع ہی کی زندگی ہوتی ہے۔“

۷۔ عبد اللہ بن احمد بن حمویہ بن یوسف ابو محمد السرخسی المتوفی ۳۸۱ھ۔ بقول
ابن العساکر محدث ثقہ تھے۔ فزری سے صحیح بخاری کی روایت کی ہے اور عیسیٰ بن عمر الترمذی
سے کتاب دارمی کی اور ابوالخیر بن خرم سے مسند عبد بن حمید کی۔ ۸۸ برس کی عمر میں
وفات پائی۔

۸۔ ابوالسحاق ابراہیم بن خرم بن قمر الشاشی۔ مسند عبد بن حمید کے راوی و منسخر
تھے۔ حفاظ و ائمہ حدیث و اعلام دین نے مسند و تفسیر مسند میں انھیں سے سب کچھ سیکھا
ہے۔ ابن عساکر نے ان کی سند سے ایک حدیث ”مشائخ“ میں درج کی ہے اور بخاری و

مسلم کے اصول سے اس کی تصحیح کی ہے۔

۹۔ عبد بن حمید بن نصر الکسی المتوفی ۲۳۹ھ۔ رجال مسلم و ترمذی میں ہیں۔ بخاری نے تاریخ میں ان سے روایت لی ہے۔ حافظ و امام وثقہ تھے۔ اکثر علماء نے توثیق کی ہے۔

مصادر احوال رواة :

مشیحہ ابن عساکر مخطوط۔

معجم البلدان ۲/۳۰۵، ۲/۲۵۱۔ المنتظم ۸/۲۹۹۔ طبقات الذہبی ۲/۱۰۴۔
النجوم الزاہرہ ۵/۹۹۔ تاریخ ابن کثیر ۱۲/۱۱۲۔ اللباب ۱/۴۰۴۔ طبقات البیہقی ۳/۲۲۸۔
فوات الوفيات لابن شاکر ۱/۵۴۸۔ تهذيب التهذيب ۶/۴۵۵۔ تذرات الذهب ۲/۱۲۰،
۳/۱۰۰، ۳۲۴، ۴/۱۳۸۔ ہدایۃ العارفین بغدادی ۲/۴۲۲، ۵۱۴۔ معجم المؤلفین ۵/۱۹۲، ۱۱/۲۱۱۔

بقیہ مصادر حدیث :

ذخائر العقبیٰ ص ۱۴۷ بحوالہ بغوی۔
الفصول المهمہ للمالکی ص ۱۵۴ بحوالہ بغوی۔
تذکرۃ ابن جوزی ص ۱۴۲۔
الاصطلاح السوی ص ۹۴ مخطوط بحوالہ مسند عبد بن حمید۔
جوہرۃ الکلام ص ۱۱۷ بحوالہ عبد بن حمید و عبد اللہ بن احمد۔

اُمّ المؤمنین زینب بنت جحش کے گھر صفحہ ماتم

حافظ ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی سند میں نقل کیا ہے کہ مجھ سے عبدالرحمن بن صالح نے، ان سے عبدالرحیم بن سلیمان نے، ان سے لیث بن ابی سلیم نے، ان سے جریر بن الحسن العسبی نے، ان سے غلام زینب نے، ان سے زینب نے بیان کیا کہ رسول اکرمؐ میرے گھر میں تھے اور حسینؑ میرے پاس تھے۔ اچانک میں غافل ہو گئی اور حسینؑ حضورؐ کے پاس پہنچ گئے اور..... کرنے لگے۔ میں نے اٹھانا چاہا۔ آپؐ نے فرمایا چھوڑ دو۔ اس کے بعد پانی طلب کر کے کپڑا دھولیا۔ پھر وضو فرما کے ناز شروع کر دی۔ حسینؑ کو اپنی گود میں لے لیا۔ جب رکوع یا سجدہ فرماتے تھے تو حسینؑ کو بٹھا دیتے تھے اور پھر حسینؑ رونے لگتے تو اٹھا لیتے۔ ناز کے بعد میں نے عرض کی کہ آج تو آپؐ نے عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا ہے۔ فرمایا جبرئیلؑ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری اُمت اسے شہید کر دے گی۔ میں نے خاکِ تربت کا تقاضا کیا تو انھوں نے ایک سُرخ مٹی بھی مجھے دی ہے۔

✽ حافظ ابن عساکر نے تاریخ الشام میں بیان کیا ہے کہ مجھے ام المجتبیٰ العلویہ نے خبر دی ہے کہ ابوالقاسم المسلمی کے سامنے یہ روایت اس طرح پڑھی گئی کہ ابوبکر بن المقرئ سے ابو یعلیٰ نے، ان سے عبدالرحمن بن صالح نے انھیں الفاظ اسناد کے ساتھ روایت کی ہے۔

✽ مجمع الزوائد ۹/۱۸۸ اور کنز العمال ۶/۲۲۳ پر بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔ روایت کے اسناد میں جملہ رجال ثقافت ہیں، صرف ایک میں اختلاف ہے اس لئے کہ اس کے نام میں تغیر ہو گیا ہے۔ تفصیل یہ ہے:

۱۔ عبد الرحمن بن صالح الازدی العتکی ابو صالح الکوفی ثم البغدادی المتوفی ۲۳۵ھ۔
 مسطوعی کا بیان ہے کہ عبد الرحمن رافضی تھے۔ احمد بن حنبل کے پاس ان کی آمد و رفت
 کافی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تو انھوں نے جواب دیا۔ سبحان اللہ
 ایک شخص اہلبیت رسولؐ کو دوست رکھتا ہے تو میں اس سے کہہ دوں کہ تم دوست نہ رکھو۔
 مرد ثقہ ہیں۔ یحییٰ بن معین کا بیان ہے کہ ایک شخص کوفی تم سب سے آگے ہے اور وہ
 عبد الرحمن ثقہ صدوق رافضی ہے۔ اس لئے کہ اس کے نزدیک ایک حرف جھوٹ
 بولنے سے آسان آسان سے گہڑنا ہے۔ بربری کا کہنا ہے کہ میں نے یحییٰ بن معین
 کو ان کی دہلیزیں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو حاتم انھیں صدوق سمجھتے ہیں اور موسیٰ بن
 ہارون کا ارشاد ہے کہ وہ مرد ثقہ تھے۔ یہ اور بات ہے ازواج و اصحاب پیغمبرؐ کے عروب
 بیان کیا کرتے تھے۔ ابن عدی کا کہنا ہے کہ عبد الرحمن کوفہ والوں میں نمایاں شخصیت
 تھے۔ ان پر ضعف حدیث کا کوئی الزام نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ ان میں تشیع پایا جاتا
 تھا۔ ابن حبان نے انھیں ثقات میں شمار کیا ہے۔

۲۔ عبد الرحیم بن سلیمان کنانی ابو علی المروزی الاشلی الکوفی المتوفی ۱۸۷ھ۔
 صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ ابن معین، ابوداؤد، عثمان ابن ابی شیبہ وغیرہ نے توثیق
 کی ہے۔ ابو صالح نے صالح الحدیث اور کثیر التصنیف قرار دیا ہے۔

۳۔ لیث بن ابی سلیم بن زنیم القرشی المتوفی ۱۷۱ھ۔ صحاح میں غیر بخاری کے
 راوی اور تاریخ میں بخاری کے راوی ہیں۔ صدوق اور صاحب سنت ہیں۔ دارقطنی کا
 بیان ہے کہ یہ صاحب سنت تھے۔ ان کی حدیث نقل کی جائے گی۔ ان پر اعتراض صرف
 یہ ہے کہ انھوں نے عطاء و اس اور مجاہد میں جمع کر دیا ہے۔

۴۔ جریر بن الحسن العبسی۔ اس نام میں تحریف پائی جاتی ہے اس لئے کہ اس
 نام اور لقب کا کوئی شخص رجال میں نہیں پایا جاتا ہے۔

۵۔ مولیٰ زینب۔ ان کا نام مذکور تھا۔ ان کے طریق سے بہت سی حدیثیں ہیں جنہیں
 اہل مسند و سنن نے نقل کیا ہے اور ائمہ فقہ و فتویٰ نے مدرک قرار دیا ہے۔ اس سند

میں بعض مقامات پر غلام کے بجائے بعض اہل کالفاظ ہے۔ اس سے مراد محمد بن عبداللہ بن جحش ہیں جو زینب کے بھتیجے تھے۔ ہجرت سے پانچ سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ بخاری نے انھیں اصحاب میں شمار کیا ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ یحوی کا بیان ہے کہ عمر نے اہل بدر کی اولاد میں چار ہزار آدمیوں کے نام لکھے تھے جن میں محمد بن عبداللہ بن جحش بھی تھے۔

مصادر احوال و رواۃ:

- تاریخ البخاری الکبیر ۳ ق ۲/۱۰۲، ۴ ق ۱/۲۴۶
 الجرح والتعديل لابن ابی حاتم ۲ ق ۲/۲۴۶، ۳۳۹-۳ ق ۲/۱۷۷
 طبقات ابن سعد ۶/۲۴۳
 تاریخ بغداد ۱۰/۲۶۱، ۲۶۳
 الاستیعاب ۱/۳۳۲
 اصابع ۳/۳۵۸
 اسد الغابہ ۴/۳۲۳
 تہذیب التہذیب ۶/۱۹۷، ۱۹۸، ۳۰۶-۸/۲۶۸، ۹/۲۵۰

جناب اُم سلمہ کے گھر میں صَفِ مَاتَم

حافظ ابوالقاسم طبرانی نے المعجم الکبیر میں امام حسینؑ کے حالات میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھ سے حسین بن اسحاق شوستری نے، ان سے یحییٰ بن عبد الحمید الحمائی نے، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے، ان سے کثیر بن زید نے، ان سے مطلب بن عبد اللہ بن خطاب نے، ان سے جناب ام سلمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اکرمؐ میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ کوئی شخص میرے پاس آنے نہ پائے میں نکلانی کر رہی تھی کہ اچانک حسینؑ آگئے اور میں نے حضرت کے رونے کی آواز سنی۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسینؑ حضرت کی گودی میں ہیں اور آپؐ ان کی پیشانی چوم رہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے معذرت کی کہ میں نے بچے کو آتے نہیں دیکھا ہے حضرتؐ نے فرمایا کہ ابھی جبریلؑ میرے پاس تھے۔ انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپؐ اسے دوست رکھتے ہیں؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو کہا کہ آپؐ کی اُمت اسے کربلا میں شہید کر دے گی اور یہ کہہ کر ایک خاک مجھے دکھلائی جو خاکِ مقتل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسینؑ کو بلا پہنچے اور انھوں نے زمین کا نام پوچھا اور لوگوں نے کربلا بتایا تو انھوں نے فرمایا خدا اور اس کے رسولؐ نے سچ کہا ہے یہ زمین کرب و بلا ہے۔

اس سند کے جملہ رجال ثقہ و معتبر ہیں۔ تفصیل حسب ذیل ہے :

- ۱۔ الحسین بن ابراہیم بن اسحاق شوستری الدیلمی المتوفی ۲۹۹ھ۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں انھیں مشائخ حدیث میں شمار کیا ہے۔
- ۲۔ یحییٰ بن عبد الحمید الحمائی ابو زکریا الکوفی المتوفی ۲۲۸ھ۔ مسلم کے رجال میں ہیں۔

حافظ، ثقہ صدوق تھے۔ ابن معین، ابن نمیر، یوشیجی نے توثیق کی ہے۔ بہت سے علماء نے صدوق قرار دیا ہے۔ ابن معین کہتے ہیں کہ یہ ثقہ تھے لیکن اہل کوفہ ان سے حد کرتے تھے۔ ۳۔ سلیمان بن بلال التیمی القرشی المتوفی ۱۷۷ھ۔ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ احمد، ابن سعد، خلیلی، ابن عدی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

۴۔ کثیر بن زید الاسلمی ابو محمد المدنی المتوفی ۱۵۸ھ۔ اکثر صحاح کے راوی ہیں۔ ابن عماد نے توثیق کی ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اکثر علماء نے صالح قرار دیا ہے اور ابو زرعة نے صدوق ٹھہرایا ہے۔

۵۔ المطلب بن عبد اللہ بن حنطب مخزومی۔ رجال صحاح میں اور تابعی تھے۔ ابو زرعة، دارقطنی، یعقوب بن سفیان نے توثیق کی ہے اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

مصادر احوال رواة :

طبقات ابن سعد ۳۱۱/۵

تاریخ البخاری الکبیر ۲ ق ۵/۲، ۴/۲، ۶۱۶/۴، ۳ ق ۴/۲ - ۳ ق ۱۶۸، ۱۷۰

تاریخ بغداد ۱۴/۱۶۷، ۱۷۷

تذکرۃ الحفاظ ذہبی ۱۰/۲

تہذیب التہذیب ۴/۱۷۵ - ۸/۴۱۳ - ۱/۱۷۸ - ۱۱/۳۲۳، ۳۲۹

شذرات الذہب ۱/۲۸۱ - ۲/۶۷

بقیہ مصادر حدیث :

نظم الدرر ص ۲۱۵ کے الفاظ یہ ہیں :

”پیغمبر میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا دروازے پر نظر رکھو کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں میں نے آپ کے رونے کی آواز سنی۔ دروازہ کھول کر داخل ہوئی تو دیکھا کہ حسینؑ سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے معذرت کی کہ یا حضرت، میں نے انہیں آتے ہوئے

نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرئیل میرے پاس آئے تھے۔ انھوں نے بتایا ہے کہ عنقریب آپ کی امت اسے کہ بلا میں شہید کر دے گی۔ اگر کہئے تو آپ کو خاکِ مقتل بھی دکھا دوں۔ یہ کہہ کر ایک مُشتِ خاک مجھے دکھائی ہے۔“ حضرت نے وہ خاک مجھے دے دی۔ میں نے ایک شیشے میں محفوظ کر لی۔ اب جو روزِ عاشور دیکھا تو وہ خاکِ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔

✽ مجمع الزوائد ۹/۱۸۸، ۱۸۹ (صاحبِ مجمع کا کہنا ہے کہ اسے طبرانی نے کئی مندوں سے نقل کیا ہے لیکن ایک سند کے رِوایۃ موثق ہیں۔)
کنز العمال ۶/۲۲۳ بحوالہ طبرانی، الصراط السوی وغیرہ۔

جناب اُم سلمہ کے گھر میں ایک اور صفحہ عزا

حافظ ابوالقاسم طبرانی نے معجم کبیر میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھ سے بکر بن ہبل الدیاطی نے، ان سے جعفر بن مسافر القینسی نے، ان سے ابن ابی فدیک نے، ان سے موسیٰ بن یعقوب الزمعی نے، ان سے ہاشم بن ہاشم بن عتبہ بن وقاص نے، ان سے عبداللہ بن وہب بن زمعہ نے اور ان سے جناب اُم سلمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم آرام فرما رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ سخت پریشان تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک سُرخ مٹی تھی، جسے گردش دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا حضور یہ مٹی کیسی ہے؟ فرمایا، جبریلؑ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا حسینؑ عراق میں شہید ہو گا۔ میں نے جبریلؑ سے اس زمین کو دیکھنے کی خواہش کی تو انھوں نے یہ مٹی دی ہے۔

* حافظ حاکم ابوعبداللہ نیشاپوری نے مستدرک ۳۹۸/۴ پر تحریر فرمایا ہے کہ مجھے ابوالحسین علی بن عبدالرحمن شیبانی نے کو فہ میں، انھیں احمد بن حازم غفاری نے، انھیں خالد بن مخلد قسوانی نے، انھیں موسیٰ بن یعقوب زمعی نے، انھیں ہاشم بن ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے۔ انھیں عبداللہ بن وہب بن زمعہ نے اور انھیں حضرت اُم سلمہ نے خبر دی ہے کہ رسول اکرمؐ ایک شب سونے کے لئے لیٹے۔ تھوڑی دیر کے بعد پریشانی کے عالم میں چونک پڑے۔ پھر لیٹے اور پھر چونک پڑے۔ تیسری مرتبہ پھر لیٹے تو اب جوںٹھے تو ہاتھ میں ایک سُرخ مٹی لئے ہوئے تھے اور اسے دوسرے دے رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ مٹی کیسی ہے؟ فرمایا، مجھے جبریلؑ نے خبر دی ہے کہ میرا حسینؑ ارض عراق پر شہید ہو گا۔ میں نے اس خاک کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو جبریلؑ نے یہ

خاک دی ہے۔ (حاکم کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے شرائط کی بنا پر صحیح ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے یہاں جگہ نہیں دی ہے۔)

✽ حافظ ابو بکر بیهقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے کہ مجھ سے ابو عبد اللہ الحافظ حاکم نیشاپوری، ابو بکر احمد بن الحسن القاضی، ابو محمد ابن ابی حامد المقرئ نے بیان کیا ہے کہ ان سے ابو العباس محمد بن یعقوب نے، ان سے ہاشم بن ہاشم بن شیبہ بن ابی وقاص نے، ان سے عبد اللہ بن وہب بن زعمہ نے اسی سند اور انھیں الفاظ کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے۔

✽ حافظ ابن عساکر نے تاریخ الشام میں تحریر کیا ہے کہ مجھے ابو یعقوب یوسف بن ایوب بن الحسین نے مروی میں، انھیں محمد بن علی بن محمد بن المہدی باللہ نے، اور انھیں ابو غلبہ بن ابی علی نے، انھیں عبد الصمد بن علی نے، انھیں عبد اللہ بن محمد نے، انھیں عبد اللہ بن محمد البغوی نے، انھیں علی بن مسلم بن سعید نے، انھیں خالد بن مخلد نے، انھیں ابو محمد موسیٰ بن یعقوب نے انھیں الفاظ و اسناد سے روایت کی خبر دی ہے۔

(ابن عساکر نے اس روایت کو دو سندوں سے اور نقل کیا ہے، جن کے الفاظ میں قدرے فرق ہے لیکن مفہوم سب کا ایک ہے۔)

✽ حافظ محمد بن احمد المقدسی الحنبلی نے اپنی کتاب "صفات رب العالمین" میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھے ابن ابی المنجانی، انھیں عبد الوہاب بن محمد نے خبر دی ہے کہ ان سے عمر بن محمد نے، ان سے ابو الفتح ابن بیضاوی نے، ان سے ابو جعفر بن المسلمہ نے، ان سے ابو طاہر بن المخلص نے، ان سے عبد اللہ بن محمد نے، ان سے علی بن مسلم نے، ان سے خالد بن مخلد نے، ان سے ابو محمد موسیٰ بن یعقوب نے انھیں اسناد و الفاظ سے روایت کی ہے، صرف لفظ حاکم کی جگہ خاثر ہے یعنی حضور مضمحل تھے۔

(مقدسی کو ذہبی نے حافظ فقیہ، محدث، ناقد اور امام واحد کے لفظ سے یاد فرمایا ہے جو ان کی عظمت کے لئے کافی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ ص ۲۹۰۔ ذخرات ۱۲۱/۶)۔

طبرانی کے اسناد قوی اور قابل استدلال ہیں :

۱۔ بکر بن ہبل بن اسماعیل بن نافع ابو محمد دیلمی مولیٰ بنی ہاشم متوفی ۲۸۹ھ۔

یا قوت نے معجم البلدان میں تحریر فرمایا ہے کہ انھوں نے دمشق میں صفوان بن صالح سے، بیروت میں سلیمان بن ابی کریم بیرونی سے، مصر میں ابوصالح عبداللہ بن صالح الکاتب اللیث اور عبداللہ بن یوسف التمیمی سے سماع حدیث کیا ہے اور ان سے ابوالعباس الاصم، ابوجعفر طحاوی اور طبرانی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ۹۶ھ میں پیدا ہوئے اکثر کتب رجال میں ان کے حالات ملتے ہیں۔

۲۔ جعفر بن مسافر بن راشد تنسی ابوصالح الہندی متوفی ۲۵۲ھ۔ رجال ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ میں ہیں۔ شیخ ثقف صالح ہیں۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

۳۔ محمد بن اسماعیل بن مسلم ابی فدیك مدنی متوفی ۲۵۲ھ۔ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ ابن معین نے توثیق کی ہے اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

۴۔ موسیٰ بن یعقوب بن عبداللہ زمعی مدنی۔ ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کے راوی صحاح ہیں۔ بخاری کے راوی الادب المفرد ہیں۔ ابن معین و ابن القطان نے توثیق کی ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

۵۔ ہاشم بن ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص زہری مدنی متوفی ۲۵۲ھ۔ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ ابن معین، نسائی، عجمی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

۶۔ عتبہ بن عبداللہ (یا بقول حاکم و بیہقی وغیرہ) عبداللہ بن وہب بن عتبہ بن زمعہ اسدی۔ ترمذی، ابن ماجہ کے رجال میں ہیں۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ابن معین اور ابن ابی حاتم نے توثیق کی ہے۔

اسناد حاکم صحیح ہیں :

۱۔ علی بن عبدالرحمن بن عیسیٰ بن زید بن ماتی ابوالحسین الکاتب الشیبانی الکوفی۔ بغداد اگر احمد بن حازم بن ابی غرزہ انصاری سے روایت کی ہے۔ ۹۸ سال کی عمر میں ۲۵۲ھ میں وفات پائی ہے۔ حافظ بغدادی نے ان کے مفصل حالات لکھتے ہوئے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔ ابن الجوزی نے بھی المنتظم میں توثیق کی ہے۔

۲۔ ابو عمر و احمد بن حازم بن ابی غرزہ الغفاری الکوفی المتوفی ۳۸۵ھ۔ ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا ہے اور انھیں محتاط قرار دیا ہے۔ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کی ایک حدیث نقل کر کے اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔

۳۔ خالد بن مخلد القطوانی (کوفی) ابو الہیثم البجلی المتوفی ۳۱۵ھ۔ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ عثمان بن ابی شیبہ نے ثقہ صدوق قرار دیا ہے۔ ابن شاہین اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ عجل کا خیال ہے کہ یہ ثقہ تھے لیکن ان میں تھوڑا سا تشیع بھی تھا۔ اور یہ کثیر الحدیث بھی تھے۔ صالح جزرہ کا بیان ہے کہ حدیث میں ثقہ تھے لیکن عقیدہ میں غلو سے متہم تھے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ حد درجہ کے شیعہ تھے۔ ان کی حدیث ضرورتاً لکھ لی گئی ہے۔

(اہل نظر انصاف کریں کہ علماء رجال میں اس شخصیت کے بارے میں کسی قدر تضاد ہے۔ ایک گروہ تشیع کا ذکر کرتا ہے، دوسرا غلو کا الزام دیتا ہے، تیسرا حد درجہ کا شیعہ قرار دیتا ہے۔ کیا ایسے تعصب آمیز نعروں کا بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ خدا جانے وہ کون سی ضرورت تھی جس نے ان کی روایت لینے پر مجبور کر دیا؟ ہاں وہ موصوف کی وفاق و دیانت و امانت و سنت سے واقفیت ہی ہو سکتی ہے۔)

شیوخ بہیقی :

۱۔ الحاکم محمد بن عبد اللہ ابو عبد اللہ الحافظ النیشاپوری ابن البیع المتوفی ۴۰۵ھ۔ ان کی وثاقت پر بقول خطیب و ذہبی و ابن کثیر وغیرہ اتفاق امت ہے۔

۲۔ القاضی ابو بکر احمد بن الحسن بن احمد الحرسی النیشاپوری الحیری نسبی المتوفی ۴۴۱ھ۔ ۹۶ سال کی عمر پائی۔ رئیس محترم اور امام فقہ تھے۔ ہر سند عالی ان تک منہبی ہوتی ہے۔

۳۔ ابو محمد الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد البغدادی الادیب المتوفی ۳۸۵ھ۔ یہ صدوق قلیل الحدیث تھے۔ ابن الجوزی نے المشتلم میں سن وفات ۳۸۵ھ قرار دیا ہے، لیکن اصل قول اول ہے جسے خطیب نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے

اس لئے کہ ابن الجوزی نے سارے حالات انھیں سے لئے ہیں۔

۴۔ ابو العباس محمد بن یعقوب الاصمیشاپوری المتوفی ۳۸۸ھ۔ حافظ امام ثقہ محدث الشرق تھے۔ بقول حاکم اسلام میں ۶۶ سال حدیث بیان کی ہے اور ان کی صداقت اور صحت سماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ امام الاثر بن خزیمہ نے توثیق کی ہے اور ابن ہاتم نے صدوق ثقہ قرار دیا ہے جیسا کہ ذہبی نے تذکرہ میں لکھا ہے۔

شیوخ اسناد ابن عساکر:

۱۔ یوسف بن ایوب بن یوسف بن الحسن ابو یعقوب الہمدانی نزہی مرو المتوفی ۵۳۵ھ۔ سخاوی نے اپنے طبقات میں اور ابن الاہدلی نے نقل کیا ہے کہ ابو یعقوب فقیہ، زاہد، عالم، عامل، ربانی، صاحب کرامات و مقامات تھے۔ شذرات النجوم، الزاہرہ، مرآة الجنان وغیرہ۔

۲۔ ابو الحسین محمد بن علی بن محمد بن عبید اللہ بن المہدی باللہ العباسی المعروف ابن الغزنی المتوفی ۶۶۵ھ۔ ۹۵ برس کی عمر پائی۔ حافظ خطیب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی حدیث لکھی ہے۔ یہ فاضل شریف، ثقہ صدوق تھے۔ مدینہ میں قاضی رہے۔ صلاح و عبادت میں مشہور تھے۔ انھیں لوگ راہب بنی ہاشم کہا کرتے تھے۔ ابن ثغری بردی کا کہنا ہے کہ صالح عالم، زاہد ثقہ تھے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ ثقہ متدین، کثیر الصوم والصلوۃ تھے۔ علم و عقل وافر کے مالک، تلاوت کے خوگر، رقیق القلب اور مرجع خلایق تھے۔

۳۔ ابو غالب احمد بن علی بن احمد بن ابی بن البغدادی الحنبلی المتوفی ۵۲۶ھ۔ ۸۲ برس کی عمر پائی۔ مشائخ ابن الجوزی میں تھے جیسا کہ خود انھوں نے المنتظم میں لکھا ہے۔

۴۔ ابو الغنائم عبد الصمد بن علی بن محمد بن المامون الهاشمی العباسی البغدادی المتوفی ۶۶۵ھ۔ ثقہ و شریف و وجیہ و بارعب تھے۔

۵۔ عبید اللہ بن محمد بن محمد بن بطلہ ابو عبد اللہ البکبری الفقیہ الحنبلی المتوفی ۳۸۷ھ۔ امام کبیر حافظ مصنف تھے۔ سنت میں مبسوط کتاب لکھی ہے۔ عبد صالح، مستجاب الدعوتہ اور صاحب علم و فہم کثیر تھے۔

۶۔ ابو القاسم عبد اللہ بن محمد بن عبد العزیز البغوی المتوفی ۳۱۷ھ۔ ۱۰۳ برس کی عمر پائی (مسند رزار) حافظ ثقہ تھے۔ بقول حلیب ثقہ محتاط صاحب فہم و معرفت تھے یحییٰ بن ہارون سے ان کے بارے میں سوال ہوا تو انھوں نے فرمایا کہ وہ ثقہ صدوق تھے۔ انھیں فوق الثقہ کہا جاسکتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بعض لوگ ان پر معترض ہیں۔ جواب دیا کہ یہ سب حد ہے۔ ابو بکر محمد بن علی النقاش نے توثیق کی ہے۔ بقول ابن کثیر حافظ ثقہ ضابط تھے ان کی حدیث صحیح کا درجہ رکھتی ہے۔

۷۔ علی بن مسلم بن سعید طوسی متوفی ۲۵۳ھ۔ رجال بخاری، الوداد و نسائی میں ہیں۔ دارقطنی نے توثیق کی ہے اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

شیوخ مقدسی :

۱۔ ابن المنجا محمد بن المنجا بن منان بن اسعد ابو عبد اللہ التتوخی الاشقی الحنبلی المتوفی ۲۷۲ھ۔ ثقہ و مفتی تھے۔ تقویٰ و دیانت میں شہرت یافتہ تھے۔ بقول ذہبی امام فقیہ، فہیم صالح، متواضع تھے۔

۲۔ عبد الوہاب بن محمد بن ابراہیم ابو محمد المقدسی الصحرادی المتوفی ۳۶۷ھ۔ ۸۰ برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔

۳۔ عمر بن محمد بن عمر موفی الدین ابو حفص ابن طبرزد البخدادی الدارقری المتوفی ۳۶۷ھ۔ ۹۰ برس ۷ چینی کی عمر پائی۔ اپنے وقت میں سند شیخ الحدیث اور کثیر الروایہ تھے۔

۴۔ ابو الفتح ابن الیضاوی عبد اللہ بن محمد بن محمد القاضی الیضاوی التوفی ۵۳۳ھ۔ محدث حاکم اور محتاط انسان تھے۔

۵۔ ابو جعفر ابن المسلمہ محمد بن احمد بن محمد السلی البخدادی المتوفی ۳۶۵ھ۔ ۹۱ برس کی عمر پائی۔ ثقہ شریف، عالی الاسناد، کثیر السماع، متین الدیانہ، واسع الروایہ بزرگ تھے۔

۶۔ ابو طاہر المخلص محمد بن عبد الرحمن البخدادی، الذہبی المتوفی ۳۹۳ھ۔ اپنے وقت میں سند اور ثقہ تھے۔ ۸۸ برس کی عمر پائی تھی۔

۷۔ عبداللہ بن محمد البغوی۔ آپ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔
 ✽ حافظ بغوی نے بھی اس روایت کا اخراج کیا ہے جیسا کہ ذخائر العقبیٰ
 ص ۱۴۷ پر درج ہے۔
 ✽ سیوطی نے خصائص ۲/۲۵ پر اس روایت کو ابن راہویہ، بیہقی اور
 ابو نعیم سے نقل کیا ہے۔

مصادر احوال رواة :

- تاریخ بخاری الکبیر اق ۱/۳۷ - ۳ ق ۱/۲۱۸ - ۴ ق ۱/۲۹۸ -
 طبقات ابن سعد ۵/۳۲۴ -
 الجرح والتعديل اق ۱/۴۸، ۱۰۷، ۱۰۹ - اق ۲/۱۷۵ - ۲ ق ۲/۲۱۲، ۲۱۳ -
 ۳ ق ۲/۱۸۸ - ۴ ق ۱/۱۶۷ - ۴ ق ۲/۱۰۳ -
 تاریخ بغداد ۲/۳۲۲ - ۳/۱۰۸ - ۶/۲۶۳ - ۷/۳۰۷ - ۵/۴۷۲ - ۱۰/۱۱۷ -
 ۱/۳۷۵، ۳۷۶ - ۱۱/۱۰۸ - ۱۲/۲۲ -
 المنتظم ۶/۲۸۸، ۳۸۶، ۳۸۹ - ۷/۱۸۱، ۱۹۳، ۱۹۷، ۲۷۴ - ۸/۲۸۰، ۲۸۲ -
 ۱۰/۳۱، ۶۵، ۷۵، ۷۶، ۹۴، ۱۰۴ -
 کامل ابن اثیر ۱۰/۲۰ - ۱۱/۳۱، ۸ -
 اللباب ۱/۵۵۶ - ۲/۲۷۲ -
 تاریخ ابن عساکر ۳/۲۸۵ - ۶/۱۱۶، ۱۱۷ -
 معجم البلدان ۴/۸۸ - ۷/۱۲۷ -
 تذکرۃ الحفاظ ۱/۳۶۷ - ۲/۱۵۵، ۲۷۳، ۲۷۶ - ۳/۳۹، ۴۰، ۴۳، ۲۲۲ -
 تاریخ ابن کثیر ۱۱/۱۶۳، ۳۵۵ - ۱۲/۸، ۱۱، ۲۱۱، ۲۱۸ - ۱۳/۶۱ - ۱۴/۱۱۶ -
 انجوم الزاہرۃ ۴/۲۰۸ - ۵/۹۰، ۹۴، ۲۶۸، ۲۷۳ - ۶/۲۰۱ -
 طبقات السبکی ۳/۳، ۵، ۶۴، ۷۲ -

مرآة اليافعي ٢٦٥/٣

طبقات القرار ابن جرير ٢٨٣/٢

ذيل طبقات لابن الفرج ٣٤٤/٢

تهذيب التهذيب ١٢٩/١ - ٢٥٠/٢ - ٣٠٣/٢ - ١١٦/٣ - ١١٨/٣ - ١٦٥/٤

١٣٩/٤ - ٣٨٢/٤ - ٩١/٩ - ٣٤٨/١٠ - ٢٠/١١

شذرات الذهب ١٢٩/٢ - ٢٠١/٢ - ٢٠٤/٢ - ٢٤٥/٣ - ٢٢٢/٣ - ١٢٢/٣ - ١٢٢/٣ - ١٢٢/٣

٢١٤/٣ - ٣٢٣/٣ - ٣٣٠/٣ - ٩٩/٤ - ١٠٢/٤ - ١١٠/٤ - ١١٢/٤ - ٢٦/٥ - ٣٣٢/٥

جناب ام سلمہ کے گھر صفِ عزا

حافظ کبیر ابو بکر بن ابی شیبہ نے "المصنف" ج ۱۲ میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھ سے یعلیٰ بن عبید نے، ان سے موسیٰ الجہنی نے، ان سے صالح بن اربد النعنی نے بیان کیا ہے کہ جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ میں دروازے پر بیٹھی تھی اچانک حسینؑ داخل ہو گئے جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ رسولِ مقبولؐ کے ہاتھوں میں کوئی شے ہے جسے بوسہ دے رہے ہیں اور حسینؑ آپ کے سینے پر سو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم آپ کے دست مبارک میں کوئی شے دیکھی ہے اور حسینؑ کو آپ کے سینے پر سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کے آنسو بہ رہے تھے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جبریل میرے حسینؑ کے مقتل کی خاک لائے تھے اور کہہ گئے ہیں کہ میری امت میرے حسینؑ کو شہید کر دے گی۔

حافظ طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے کہ مجھ سے الحسین بن اسحاق التستری نے، ان سے علی بن سحر نے، ان سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا ہے — مجھ سے عبید بن غنیم نے، ان سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے — ان سے یعلیٰ بن عبید نے — اور عیسیٰ و یعلیٰ سے موسیٰ بن صالح الجہنی نے — ان سے صالح بن اربد نے اور ان سے جناب ام سلمہ نے بیان کیا ہے کہ حضور اکرمؐ نے مجھ سے فرمایا کہ دروازے پر بیٹھ جاؤ اور کسی کو آنے نہ دینا۔ میں دروازے پر کھڑی تھی۔ اچانک حسینؑ آگئے۔ میں نے انھیں پکڑ لیا لیکن وہ تیزی سے نانا کے پاس پہنچ گئے۔ میں معذرت کی غرض سے دوڑی۔ یا حضرت آپ نے مجھ روکے ماحکم دیا تھا لیکن حسینؑ میری گرفت میں نہ آ سکے اور آپ کے پاس پہنچ گئے — اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کسی شے کو ہاتھ میں حرکت دے رہے ہیں اور آپ کے

آنسو جاری ہیں۔ پھر آپ کے سینے پر ہے۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ فرمایا، ابھی جبریل یہ خبر لائے تھے کہ میری اُمت میرے حسین کو قتل کر دے گی۔ اور یہ اس کے قتل کی خاک ہے جسے میں ہاتھوں میں لئے گردش دے رہا ہوں۔

✽ حافظ ابن السمان نے اپنے اسناد سے موسیٰ جہنی سے روایت نقل کی ہے اور ان سے حافظ خوارزمی نے مقتل الحسین ۱/ ۵۸ پر نقل کیا ہے۔

ابن ابی شیبہ کی سند صحیح ہے۔ اس کے رجال یہ ہیں:

۱۔ یعلیٰ بن عبید بن ابی امیہ الایادی ابو یوسف الطنافسی الکوفی المتوفی ۲۰۹ھ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ ابن معین، ابن سعد، دارقطنی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ احمد کا کہنا ہے کہ یہ صحیح الحدیث اور مرد صالح تھے۔

۲۔ موسیٰ بن عبد اللہ الجہنی الکوفی المتوفی ۱۴۴ھ۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے رجال میں ہیں۔ یحییٰ بن سعید القطان، احمد، عجل، نسائی، ابن سعد وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

۳۔ صالح ابن اربد نخعی۔ ابن حاتم نے الجرح والتعديل میں ان کا ذکر کیا ہے اور کوئی اعتراض وغیرہ نہیں کیا ہے۔ یہی حال بخاری کا تاریخ کبیر کے دو مقامات پر ہے۔

شیوخ طبرانی:

۱۔ الحسین بن ابراہیم بن اسحاق التستری الدیقی المتوفی ۲۹۰ھ۔ مشائخ حدیث میں ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ میں ان کے حالات درج کئے ہیں۔

۲۔ علی بن بحر بن بری القطان ابو الحسن البغدادی المتوفی ۲۳۲ھ۔ ابو داؤد، ترمذی اور تعلقاً بخاری کے رجال میں ہیں۔ احمد ابن معین، ابو حاتم، عجل، دارقطنی، حاکم، ابن قانع وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

۳۔ عیسیٰ بن یونس بن اسحاق السبعی الکوفی نزیل الشام المتوفی ۱۸۵ھ۔ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ احمد، ابو حاتم، ابن خراش، یعقوب بن شیبہ، عجل، ابو ہمام، ابن سعد وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

اُمّ المؤمنین عائشہ کے گھر ایک جدید ملک کی آمد پر صفِ عزا

حافظ ابوالقاسم طبرانی المعجم الکبیر میں رقم طراز ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبدالحضری نے، ان سے الحسین بن الحرث نے، ان سے فضل بن موسیٰ نے، ان سے عبد اللہ بن سعید نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے کہ حسین بن علیؑ پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں تم کو بالکل نئی بات کی اطلاع دیتا ہوں۔ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، جو کبھی نہیں آیا تھا اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ فرزند شہید ہو گا بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو قتل کی خاک بھی دکھا دوں اور یہ کہہ کر ایک سُرخ مٹی بھی دکھائی ہے۔

✽ امام الحنابلہ احمد نے مسند ۲/۶ پر بیان کیا ہے کہ مجھ سے وکیع نے، ان سے عبد اللہ بن سعید نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت ام سلمہ یا عائشہ نے روایت کی ہے (یہ شبہ عبد اللہ بن سعید کی طرف سے ہے کہ حضرت نے یہ بات کس سے کہی تھی) کہ آنحضرتؐ نے فرمایا آج ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جو آج تک نہیں آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ آپ کا فرزند حسینؑ شہید ہو گا بلکہ مجھے ایک سُرخ بھی دکھائی ہے کہ یہ خاک قتل حسینؑ ہے۔

اسناد احمد صحیح ہے اور اس کے رجال صحاح کے رجال ہیں:

۱۔ وکیع بن الجراح ابوسفیان الکوئی التوفیٰ ۱۹۶ھ صحاح شیعہ کے رجال میں ہیں۔
حافظ، امام المسلمین، ثقہ، محتاط، امین، عالی السند، رفیع القدر، حجت، عابد صالح اور مفتی تھے۔

۲۔ عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند الفزاری المتوفی ۱۷۷ھ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ احمد نے انتہائی ثقہ قرار دیا ہے۔ ابن معین، الوداؤد، ابن سعد، عجمی، یعقوب بن سفیان، ابن المدینی، ابن البرقی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

۳۔ سعید بن ابی ہند الفزاری مولیٰ سمرہ بن جندب المتوفی ۱۷۶ھ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ تابعی ثقہ ہیں۔ عجمی نے توثیق کی ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

اسناد طبرانی بھی صحیح ہے اور اس کے رجال بھی مؤثق ہیں :

۱۔ محمد بن عبد اللہ حضری کو فی المعروف بمطین المتوفی ۲۹۷ھ دارقطنی نے ثقہ قرار دیا ہے۔ اکثر علماء نے اس وثاقت کی تائید کی ہے۔

۲۔ الحسین بن الحرث بن الحسن البوعداد المروزی المتوفی ۲۴۴ھ۔ ابن ماجہ کے علاوہ جملہ صحاح کے راوی ہیں۔ نسائی نے توثیق کی ہے اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

۳۔ الفضل بن موسیٰ السینانی البوعداد المروزی المتوفی ۱۹۱ھ صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ اپنے عصر میں امام الحدیث، عالی الاسناد تھے۔ ابن معین، ابن سعد، ابن دیکح وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

مصادر و حالات :

طبقات ابن سعد ۲۷۵/۶ - ۲ ق ۱۰۴/۲

الجرح والتعديل اق ۵۰/۲ - ۲ ق ۴۱/۱ - ۲ ق ۴۰/۲ - ۲ ق ص ۹۸ - ۴ ق ص ۳۹، ۴۰

تاریخ بغداد ۱۳/۴۹۹ - ۴۸۱

تہذیب التہذیب ۲/۳۳۳ - ۴/۹۳ - ۵/۲۳۹ - ۷/۲۸۶ - ۱۱/۱۳۱۱۲۳ - ۱۳۱۱۲۳

تذکرۃ الحفاظ ذہبی ۲/۲۱۰۔

تذرات ۲/۲۲۹۔

* حافظ ابن عساکر نے تاریخ الشام میں اس روایت کو اس سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ابو نصر ابو غالب، ابو محمد نے خبر دی ہے کہ ہم سے حسن بن علیؒ نے بیان کیا ہے: رحمہم ابو القاسم بن الحصین نے، انھیں ابو علی بن المذہب نے خبر دی ہے کہ ہم دونوں کو احمد بن جعفر نے، انھیں عبد اللہ بن احمد نے، انھیں ان کے والد نے اسناد و الفاظاً ائمہ کے ساتھ یہ روایت سنائی ہے۔

* حافظ عراقی نے طرح التشریح ۱/۴۱ پر روایت کو درج کیا ہے۔

* حافظ بیہقی نے مجمع الزوائد ۹/۱۸۶ پر روایت احمد نقل کیا ہے۔

* ابن حجر نے صواعق ص ۱۱۵ پر درج کیا ہے۔

* السید محمود الدقنی نے الصراط السوی پر احمد کے حوالے سے نقل کر کے روایت کو

قطعی قرار دیا ہے۔

اُمّ المؤمنین عائشہ کے گھر ایک اور صفتِ قائم

ابن سعد صاحب طبقات کبریٰ کا بیان ہے کہ مجھے علی بن محمد نے، انھیں عثمان بن مقسم نے، انھیں مقبری نے اور انھیں عائشہ نے خبر دی ہے کہ حضور آرام فرما رہے تھے۔ اتفاقاً حسین آگئے۔ میں نے انھیں الگ رکھنا چاہا، لیکن جب میں کسی کام سے لگ گئی وہ حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ رونے لگے۔ میں نے عرض کی، حضور رونے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا، جبرئیل نے مجھے مقتلِ حین کی خاک دکھلائی ہے اور بتایا ہے کہ اس کے قاتل پر خدایہ غضبِ خدا ہوگا۔ مجھے بطحا کی ایک شہتِ خاک بھی دی ہے۔ اے عائشہ خدا کی قسم مجھے بے حد رنج ہے کہ میری اُمت کا آدمی اور میرے حسین کا قاتل ہے۔

یہ سند صحیح اور اس کے رجال مؤثق ہیں:

۱۔ علی بن محمد (طبقات)، علی بن جعد (صحیح)، ابن عبید الجوهری (ابن الحسن البغدادی المتوفی ۲۳۰ھ۔ ۹۶ برس کی عمر پائی۔ ابوداؤد اور بخاری کے روادے میں تھے۔ عثمان بن مقسم اور دیگر ائمہ حدیث سے روایت کرتے تھے۔ ابن معین نے ثقہ صدوق اور عالمِ ربانی قرار دیا ہے۔ ابوزرعرہ نے صدوق فی الحدیث کہا ہے۔ ابوقاسم نے صدوق محتاط سے تعبیر کیا ہے۔ صالح بن محمد نے ثقہ اور نسائی نے صدوق کہا ہے۔ ابن قانع اور تین نے وثیق کی ہے۔ عبد اللہ بن احمد بن حنبل کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے علی بن الجعد کی روایتیں کیوں نہیں لیں تو انھوں نے جواب دیا کہ مجھے میرے والد نے ان کی طرف جانے سے روکا تھا۔ انھیں یہ اطلاع ملی تھی کہ ابن الجعد اصحابِ رسول

کی توہین کرتے ہیں۔ تاریخ کے بارے میں حسب ذیل اعتراضات نقل کئے ہیں۔

(الف) آپ کے سامنے ابن عمر کی یہ حدیث نقل ہوئی کہ ہم لوگ عہدِ نبویؐ میں خیر اُمت البکر و عمر و عثمان کو کہا کرتے تھے اور حضرت نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھج جے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی تمیز نہیں ہے یہ ظلمت کا فیصلہ کرنے چلا ہے۔

(ب) آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا معاذیر پر ہزار عذاب کرے تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

(ج) آپ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ عثمان نے بیت المال سے ایک لاکھ درہم لئے تھے تو ہارون بن سفیان نے کہا کہ ان کا حق رہا ہو گا۔ آپ نے فوراً لوگ کر فرمایا کہ غلط ہے بالکل ناحق۔

(ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے اور عقیدہ میں آزادی ملنی چاہئے پھر آپ کے تینوں اعتراضات تو تاریخی حقائق کی روشنی میں تھے ان پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔)

۲۔ عثمان بن المقسم البری الوسلہ الکندی۔ ابن ہدی نے انتہائی ثناء قرار دیا ہے۔ عمرو بن علی نے صدوق لیکن صاحب بدعت کہا ہے۔ احمد نے بدعت قرار دیا ہے۔

۳۔ المقبری سعید بن ابی سعید الوسلہ المدنی المتوفی ۱۱۷ھ صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ ابن سعد، ابن المدینی، عجل، ابو ذر، نسائی، ابن خراش وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

مصادر حالات رواة :

طبقات ابن سعد ۵/ ۶۱ - ۲/ ۸۰ -

تاریخ البخاری الکبیر ۲/ ۴۳۴ - ۳/ ۲۶۶، ۲۵۲ -

الجرح والتعديل ۳/ ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۷۸ -

تاریخ بغداد ۱۱/ ۳۶۶، ۳۶۰ -

تہذیب التہذیب ۴/۳۸، ۴۰-۸/۲۸۹، ۲۹۳-

شذرات ۱/۱۶۳-۲/۶۸-

* حافظ ابن عساکر نے تاریخ الشام میں اسی سے ملتی جلتی حدیث جناب ام سلمہ سے اس طرح نقل کی ہے کہ مجھ سے ابو بکر محمد بن الحسین نے، ان سے ابو الحسین بن البتدی نے، ان سے ابو الحسن علی بن عمرہ الحرابی نے، ان سے احمد بن الحسن بن عبد الجبار نے، ان سے عبد الرحمن (بن صالح ازدی) نے، ان سے ابو بکر بن عیاش نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے داؤد نے بیان کیا ہے کہ جناب ام سلمہ فرماتی تھیں کہ ایک مرتبہ حسین رسول اللہ کے پاس آئے تو حضرت ریحیدہ ہو گئے۔ میں نے عرض کی کہ حضور یہ ریحیدہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریلؑ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ فرزند شہید کیا جائے گا اور اس کے قاتل پر اللہ کا شدید غضب ہوگا۔

امیر المومنین علی بن ابی طالب کے گھر صفتِ ماتم

شریف نسابہ ابوالحسین العبدی العقیقی نے اپنی کتاب "اخبار المدینہ" میں امیر المومنین کے طریق سے حضرت کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسالتِ مآب ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے حضرت کے لئے آب گوشت تیار کیا۔ اُمّ ایمن نے ایک پیالہ دودھ اور ایک پلیٹ خرما لاکر رکھ دیا۔ ہم لوگوں نے حضرت کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت نے وضو فرمایا۔ خود اپنے ہاتھ سے سر، پیشانی اور ہاتھوں کو مسح فرمایا۔ پھر قبلہ رو ہو کر کچھ دعائیں پڑھیں اور سجدہ ریز ہو گئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تین مرتبہ حضرت نے یوں ہی سجدے کئے۔ ہماری ہمت نہ تھی کہ حضرت سے سبب پوچھتے۔ اتفاق سے حسینؑ حضرت کی پشت پر بیٹھ کر رونے لگے۔ تو خود حضرت نے پوچھا میرے ماں باپ قربان بیٹا روتے کیوں ہو؟ عرض کی نا جان، آج تو وہ طریقہ دیکھا ہے جو آپ نے کبھی نہیں اختیار کیا۔ فرمایا، بیٹا آج تم لوگوں کے بارے میں نئے قسم کی خبر میرے حبیب جبریلؑ نے دی ہے کہ تم سب شہید کئے جاؤ گے۔ تمہارے مشہد بھی الگ الگ ہوں گے۔ مجھے اس بات سے انتہائی رنج ہوا اور میں نے تم لوگوں کے لئے دعائے خیر کی۔

اس روایت کو السید محمود الشیخانی نے الصراط السوی میں اخبار المدینہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ (الصراط السوی بحمد اللہ میرے پاس موجود ہے) اور اخبار المدینہ ایک قابل وثوق تاریخ ہے جس پر اعلام دین اور

رجال تالیف نے اعتماد کیا ہے۔ اکثر علماء نے اپنی تالیفات میں اس کے حوالے سے باتیں نقل کی ہیں۔

* حافظ مویذ خوارزمی نے مقتل الحسین ۱۶۷/۲ میں ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری کے اسناد سے حافظ کبیر ابن سعد السمان اسماعیل بن علی رازی المتوفی ۴۵۵ھ سے ان کے اسناد کے ساتھ امیر المومنینؑ سے اپنی روایت کو نقل کیا ہے۔

مجمع اصحاب میں ماتم

حافظ ابو القاسم طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے کہ مجھ سے الحسن بن العباس الرازی نے، ان سے سلیم بن منصور بن عمار نے، ان سے ان کے والد نے۔ ح۔۔۔ مجھ سے احمد بن یحییٰ بن خالد نے، ان سے عمرو بن بکر بن بکار قعنبنی نے، ان سے مجاشع بن عمر نے، اور ان دونوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نقل کیا ہے کہ معاذ بن جبل راوی ہیں کہ ایک دن رسول اکرمؐ ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ فرمایا، میں محمد ہوں۔ مجھے اللہ نے ہر کام کے آغاز و انجام کا علم دیا ہے۔ جب تک میں تمہارے درمیان رہوں میری اطاعت کرو۔ اور جب میں اٹھ جاؤں تو کتابِ خدا سے تشنگ کرو۔ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ تمہارے پاس موت بھی آئی ہے اور راحت بھی۔ یہ اللہ کا قدیم نوشتہ تقدیر ہے۔ تمہارے پاس سیاہ رات کی طرح فتنے آئے ہیں۔ جب رسولوں کا ایک سلسلہ ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا۔ نبوتیں فسخ ہو گئیں۔ ملکیت قائم ہو گئی۔ خدا اس پر رحم کرے جو اسے حق کے ساتھ اختیار کرے اور اسی طرح اس سے نکل جائے جیسے داعل ہوا تھا۔

معاذ ٹھہرو اور شمار کرو۔! معاذ کہتے ہیں کہ جب میں پانچویں بادشاہت تک پہنچا تو حضرتؐ نے فرمایا، یزید، خدا یزید کو برکت نہ دے۔ اور یہ کہہ کر آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر فرمایا، مجھے حسینؑ کی سانی سانی گئی ہے۔ ان کی خاکِ تربت دکھلائی گئی ہے۔ ان کے قاتل کا پتہ بتایا گیا ہے۔ خدا کی قسم جس قوم کے سامنے وہ

شہید ہوگا اور وہ اس کی مدد نہ کرے گی، خدا اس کے سینہ و دل میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اس پر اشرار کا غلبہ ہوگا اور وہ تفرقہ کا شمار ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا — ہائے فرزند ان آل محمد! ہر ایک کے بعد دوسرا اس کا جانشین ہوگا اور سب کے سب شہید کے جائیں گے۔

انتباہ :

حافظ ابن عساکر نے اس حدیث کو اپنی تاریخ الشام میں عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے اور حافظ سیوطی نے جامع کبیر ۲۲۲/۶ پر اس کا ایک حصہ نقل کیا ہے لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں ”خداوند طعنہ زن“ ملعون کو برکت نہ دے۔ مجھے میرے چیتے فرزند حسینؑ کی سنانی سنائی گئی ہے۔ ان کی خاک قبر دی گئی۔ ان کے قاتل کو دکھایا گیا ہے۔ جس قوم کے سامنے میرا حسینؑ شہید ہوگا اگر وہ اس کی نصرت نہ کرے گی تو اس پر عذاب نازل ہو جائے گا۔

حافظ خوارزمی نے مقتل الحسین ص ۱۶۰-۱۶۱ پر طبرانی سے دونوں سندوں سے مکمل حدیث نقل کی ہے۔

پہلی سند حسن اور قابل استدلال ہے :

۱۔ الحسن بن العباس بن ابی ہریران الرازی ابو علی المقری المعروف بابی الجلال البغدادی المتوفی ۲۸۵ھ۔ حافظ بغدادی نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ مرد ثقہ تھے۔ ابن الجوزی نے طبقات میں تحریر کیا ہے کہ یہ شیخ عارف حاذق ثقہ تھے۔ ضبط حدیث میں ان سے آگے کوئی نہ تھا۔

۲۔ سلیم بن منصور بن عمار ابو الحسن المروزی نزہل بغداد۔ حافظ نے تاریخ بغداد میں ان کے حالات میں مشائخ کا شمار کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ابن ابی حاتم کے قول کے مطابق ان کے والد بھی ان سے روایت کرتے تھے۔ اور جب ابن ابی حاتم نے

ان سے کہا کہ اہل بغداد سلیم کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں تو انھوں نے فرمایا خاموش! میں نے ابن ابی الثلج سے ان کے بارے میں لوگوں کے اس اعتراض کی حقیقت پوچھی تھی کہ انھوں نے ابن ابی علیہ سے بچنے میں روکتیاں لی تھیں تو انھوں نے فرمایا کہ بالکل غلط ہے اور وہ لوگوں سے زیادہ من تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کلمہ وثاقت وصحت حدیث و صداقت کا ضامن ہے۔

۲۔ منصور بن عامر بن کثیر ابو السری السلی الواعظ نزل بغداد صاحب الموعظہ خطیب نے تاریخ میں ان کے یہ حالات لکھے ہیں کہ انھوں نے مصر جا کر وہاں لوگوں سے باتیں بیان کرنا شروع کیں۔ تو لیث کو ان کی فصاحت بہت پسند آئی۔ انھوں نے اس سے کہا کہ آپ اس شہر میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ منصور نے جواب دیا کہ مجھے ایک ہزار دینار کی طلب تھی۔ لیث نے کہا اتنی رقم تو آپ کے حسن کلام پر آپ کو ملے گی لیکن اسے خرچ نہ کیجئے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک ہزار دینار انھیں دیدیئے اور ان کی اولاد کو بھی ایک ہزار دینار دیئے۔ وہ وہاں سے چلے آئے اور بغداد میں سکونت پذیر ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔

ظاہر ہے کہ ابو اللیث بن سعد کی اس قدر توجہ و دلیل ہے کہ منصور میں کس قدر صداقت و استقامت پائی جاتی تھی اس لئے کہ خود لیث کے بارے میں غلطی کا خیال ہے کہ وہ بلاشبہ امام وقت تھے۔ ابن ابی مریم کا کہنا ہے کہ خلق خدا میں لیث سے بہتر انسان میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کی کوئی مصلحت ایسی نہیں ہے جو لیث میں نہ پائی جاتی ہو۔ یہ فقیہ، صدوق، ثقہ، محتاط اور سادات اہل زمانہ میں تھے۔

۴۔ عبید اللہ بن اسعد ابو عبد الرحمن المصری المتوفی ۱۷۸ھ۔ سلم، الوادؤ، ترمذی اور ابن ماجہ کے رجال میں ہیں۔ ہم نے الغدیر میں مسند ابن عباس کے ذیل میں ان کے متصل حالات لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مرد متقی، ثقہ صحیح الکتاب تھے۔ کثرت حدیث ضبط کلام میں ان کا کوئی مثل نہ تھا۔

۵۔ ابو قبیل جی بن ہانی بن ناصر الماعفری المصری المتوفی ۱۷۸ھ۔ ترمذی، نسائی و

الادب المفرد میں۔ بخاری کے راوی ہیں۔ احمد، ابن مبین، الوزرعی، احمد بن حنبل، نسائی، عجمی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

۹۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص ابو محمد القرشی المتوفی ۶۳ھ۔ صحابی عظیم، رجال صحاح ستہ میں تھے۔ عبادت گزار اور علامہ تھے۔

مصادر حالات:

تاریخ البخاری الكبير ۲ ق ۱/ ۴۰، ۳ ق ۱/ ۱۸۲۔

المرجح والتعديل اق ۲/ ۲۷۵، ۲ ق ۲/ ۳۵۸-۳۵۹، ۳ ق ۱/ ۱۷۶۔

تاریخ بغداد ۷/ ۳۹۷، ۹/ ۲۳۲، ۱۲/ ۷۱-۷۹۔

طبقات القراء ۱/ ۲۱۶۔

تهذيب التهذيب ۲/ ۷۲، ۵/ ۳۳۷، ۳۷۳، ۳۷۹۔

مجمع اصحاب میں صفِ عزرا

حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ نے "المصنف" کی بارہویں جلد میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھے معاویہ بن ہشام نے، ان سے علی بن صالح نے، ان سے یزید بن زیاد نے، ان سے لڑا، ہم نے، ان سے علقمہ نے، ان سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے بنی ہاشم کا ایک گروہ آتا دکھائی دیا پیغمبر اسلام نے جیسے ہی ان لوگوں کو دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے عرض کی حضورؐ، یہ آپ کے چہرے سے حزن کے آثار کیوں نمایاں ہیں؟ فرمایا، ہم اہلبیتؑ وہ ہیں کہ جن کے لئے اللہ نے آخرت کو دنیا پر مقدم کیا ہے۔ میرے اہلبیتؑ میرے بعد بلا، در بدری اور غریب الوطنی کا شکار ہوں گے یہاں تک کہ ایک قوم مشرق کی طرف سے سیاہ پرچم لے کر اٹھے گی۔ وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے گی اور اسے نہ ملے گا تو وہ لوگ جنگ کریں گے اور اس طرح انھیں ان کا حق مل جائے گا لیکن وہ اسے قبول نہ کریں گے بلکہ میرے اہلبیتؑ میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو دنیا کو عدل و انصاف سے دیے ہی بھر دے گا جیسے لوگ ظلم و جور سے بھر چکے ہوں گے۔ تم میں سے جو بھی اس دور میں رہے وہ اس تک ضرور پہنچے گا ہے برف پر کیونٹ چلنا پڑے۔

✽ حافظ ابن ماجہ نے "السنن الصحیح" ۵۱۸/۲ پر خود ج مہدی کے باب میں معاویہ بن ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔

✽ حافظ ابو جعفر عقیلی نے یزید بن ابی زیاد کے حالات میں یہ روایت نقل کی ہے لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ابن مسعود نے کہا "یا حضرتؐ، ہم آپ کے چہرے

پر آثارِ حزن کو پسند نہیں کرتے ہیں۔

✽ حاکم نے مستدرک ۴/۴۶۴ پر اسی سند سے روایت کی ہے لیکن اس کے

الفاظ یہ ہیں :

”ہم لوگ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ہشاش بشاش گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ جو ہم نے پوچھا اس کا جواب دیا۔ ہم چپ ہو گئے تو خود سے مسائل بیان فرمائے۔ لیکن جیسے ہی بنی ہاشم کی ایک جماعت جس میں حسن و حسینؑ بھی تھے، نظر پڑی۔ انھیں گلے سے لگا کر رونے لگے۔ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ آپ کے چہرے پر آثارِ غم کیوں طاری ہیں؟ فرمایا خداوند عالم نے ہم اہلبیتؑ کے لئے آخرت کو دنیا پر مقدم کیا ہے۔ میرے اہلبیتؑ میرے بعد در بدری اور غریب الوطنی میں مبتلا ہوں گے۔“

✽ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے اخبار اصفہان نے ۲/۱۲ پر اسی سند سے

روایت کی ہے۔

✽ حافظ طبرانی نے المعجم الکبیر جلد ثالث پر اسی سند سے روایت کی ہے، صرف

اس کے الفاظ یہ ہیں :

”جب حضرتؐ کے سامنے سے اہلبیتؑ کی کوئی جماعت گذرتی تھی تو آپؐ کچھ چہرے کارنگ بدل جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا تو ہم لوگوں نے عرض کی حضورؐ، اس حزنِ الم سے ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپؐ کے اہلبیتؑ اور آپؐ انھیں دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے ہیں؟ فرمایا میرے اہلبیتؑ کے لئے خداوند عالم نے آخرت کو پسند کیا ہے دنیا کو نہیں پسند کیا ہے۔ (یہاں ان کے حالات قابلِ رنج و الم ہیں۔)“

اس کے علاوہ اور دیگر اعلامِ حدیث نے بھی اس روایت کو اپنی تالیفات میں

جگہ دی ہے۔

اسناد ابن ابی شیبہ :

۱۔ معاویہ بن ہشام القصار ابو الحسن الکوفی المتوفی ۲۰۴ھ بخاری کے علاوہ صحاح شریف

۱/۱۱۶۲۱۸/۳۲۹-۳۳۱ و غیره -

بیت الشرف رسالت میں ماتم

حافظ محب الدین طبری نے ذخائر العقبیٰ ص ۴۰ پر نقل کیا ہے کہ احمد و ابن الضحاك نے حضرت علیؑ سے روایت کی ہے کہ میں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کی یا نبی اللہؐ کیا کسی نے آپؐ کو رنجیدہ کیا ہے، آخر یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ فرمایا، ابھی میرے پاس سے جبریلؑ گئے ہیں اور وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ میرا حسینؑ فرات کے کنارے شہید ہو گا۔ بلکہ یہ بھی پوچھا تھا کہ آپؐ چاہیں تو خاکِ مقتل بھی دے دوں اسے سو نگھ لیجئے۔ اور جب میں نے خواہش ظاہر کی تو ہاتھ بڑھا کر یہ ایک مشت خاک اٹھا کر مجھے دی ہے جس کے بعد میں اپنے قابو سے باہر ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

امینی (طاب ثراہ) — آئندہ ماتم میں اس ماتم کی سند بحث ہوگی اس لئے یہاں تذکرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

کربلا میں امیر المومنین کی طرف سے صفِ عزا

امام احمد بن حنبل نے مسند ۶/۲-۶۱ طبع دوم میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھ سے محمد بن عبید نے، ان سے شرجیل بن مدرک نے، ان سے عبد اللہ بن نجی نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت علیؑ کا ہمسفر تھا جب آپ صفین میں جاتے ہوئے سرزمینِ ینوا پر پہنچے تو آپ نے بہ آواز بلند کہا: ”الو عبد اللہ صبر کرنا، الو عبد اللہ صبر کرنا، الو عبد اللہ صبر کرنا“ میں نے عرض کی یا حضرت، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن رسول اکرمؐ کی خدمت میں پہنچا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا کسی نے آپ کو رنجیدہ کیا ہے؟ آخر آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس سے جبریلؑ گئے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا ہے کہ میرا حسینؑ شطِ فرات پر شہید ہو گا۔ بلکہ انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کہئے تو میں وہ خاک بھی دکھلا دوں اور پھر میری خواہش پر ایک مُشتِ خاک مجھے عطا کی ہے جس کے بعد بے ساختہ میرے آنسو نکل آئے۔

✽ ابن ابی شیبہ نے ”المصنف“ جلد دوازدہم میں محمد بن عبید سے انھیں الفاظ و اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے لیکن اس میں ”صبراً اباعبد اللہ صبراً اباعبد اللہ“ ہے۔
✽ ابن سعد نے علی بن محمد سے، انھوں نے یحییٰ بن زکریا سے، انھوں نے ایک شخص سے، اور اس نے عامر شعبی سے روایت کی ہے کہ جب حضرت علیؑ کا گدڑ راہِ صفین

میں کر بلا سے ہوا تو آپ نے ٹھہر کر وہاں کے آدمی سے پوچھا، اس زمین کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کر بلا۔ آپ بے ساختہ رونے لگے یہاں تک کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو حضرت بھی رو رہے تھے۔ میں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریلؑ خبر دے گئے ہیں کہ میرا فرزند حسینؑ شہ فرات پر قتل ہو گا۔ اس جگہ کا نام کر بلا ہو گا۔ اس کے علاوہ جبریلؑ نے ایک مشتبہ خاک بھی مجھے سنگھائی ہے جس کے بعد بے ساختہ میرے آنسو نکل پڑے۔

سند صحیح اور رجال ثقات ہیں:

۱۔ محمد بن عبید بن ابی امیہ طنافسی ابو عبد اللہ الکوفی الاحدب التوفی ۲۰۳ھ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ ایک جماعت نے توثیق کی ہے۔ یہ عثمانی تھے اور کہا کرتے تھے کہ خیر اُمت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان ہیں۔ خبردار کوفہ والوں کے کہنے میں نہ آنا۔

۲۔ شرجیل بن مدرک الجعفی الکوفی، ابن معین نے توثیق کی ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کی تائید کی ہے۔

۳۔ عبد اللہ بن یحییٰ بن سلمہ الکوفی الحضرمی۔ نسائی نے توثیق کی ہے اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

۴۔ یحییٰ الحضرمی الکوفی۔ حضرت علیؑ کے آفتابہ بردار تھے۔ آپ کے دس بیٹے تھے جن میں سے سات حضرت علیؑ کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ بقول علیؑ آپ تابعی ثقہ تھے۔

✽ حافظ ابو یعلیٰ نے اپنی سند میں ابو خثیمہ کے واسطے سے محمد بن عبید سے روایت کی ہے۔ سند اور الفاظ ابن حنبل ہی کے ہیں۔ (ابو خثیمہ ترمذی کے علاوہ صحاح ستہ کے راوی ہیں۔)

✽ حافظ طبرانی نے معجم کبیر جزہ اول میں اسی سند مذکور کے ساتھ ان الفاظ میں روایت کی ہے کہ جب حضرت یمنوا کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا "ابا عبد اللہ صبر، ابا عبد اللہ صبر، فرات کے کنارے" میں نے عرض کی یا امیر المؤمنین یہ کیا ہے؟ فرمایا، میں ایک دن رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرئیل مجھے یہ خبر دے گئے ہیں کہ میری اُمت میرے فرزند کو شہید کرے گی اور پھر میری خواہش پر ایک مُشت خاک کر بلاد کھائی جس کے بعد بے ساختہ میرے آنسو نکل آئے۔

✽ حافظ ابن عساکر نے تاریخ الشام میں نقل کیا ہے کہ مجھ سے ابو غالب ابن البناء نے، ان سے ابو الغلام ابن المامون نے، ان سے ابو القاسم بن حسان نے، ان سے ابو القاسم بغوی نے، ان سے یوسف بن موسیٰ قطان نے، ان سے محمد بن عبید نے اپنے اسناد کے ساتھ طبرانی کے الفاظ میں روایت بیان کی ہے۔

✽ ابن عساکر ہی رقم طراز ہیں کہ مجھے ابو المظفر قشیری نے، انھیں ابو سعید خضردی نے، انھیں ابو عمرو بن حمدان نے خبر دی ہے۔ ح۔۔۔ مجھے ابو ہبیل محمد بن ابراہیم نے، انھیں ابراہیم بن منصور نے، انھیں ابو بکر بن المقرئ نے۔۔۔ اور ابن حمدان ابن المقرئ دونوں کو ابو یعلیٰ نے اور انھیں ابو خثیمہ نے مذکورہ الفاظ و اسناد کے ساتھ خبر دی ہے۔ ✽ مجھے ابو علی الحسن بن المظفر نے، انھیں ابو محمد الجوهری نے۔۔۔ انھیں ابو القاسم بن الحسین نے، انھیں ابو علی التیمی نے۔۔۔ اور ان دونوں کو احمد بن جعفر نے، انھیں عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے خبر دی ہے کہ مجھے میرے والد نے اپنے اسناد اور مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کی خبر دی ہے۔

✽ مجھے ابو بکر محمد بن عبد الباقی، انھیں الحسن بن علی نے، انھیں محمد بن العباس نے، انھیں احمد بن معروف نے، انھیں الحسین بن فہم نے، انھیں محمد بن سعد نے مذکورہ اسناد و الفاظ کے ساتھ خبر دی ہے۔

✽ فقیہ ابن مغازلی نے مناقب میں ابو عبد اللہ محمد بن الحسین الزعفرانی الواسطی

ابن نجی نے نجی کے طریق سے بھی روایت کی ہے لیکن اس میں "صبراً ابا عبد اللہ" کے بعد یہ فقرہ بھی ہے کہ راوی نے یہ سوال کیا کہ ابو عبد اللہ سے مراد کون ہے؟

✽ حافظ ضیاء الدین المقدسی نے المختارہ میں نقل کیا ہے کہ مجھے المبارک بن ابی المعالی نے بعنوان قرأت خبر دی ہے۔ میں نے ان کو یہ سنایا تھا کہ آپ کو ہبۃ اللہ بن محمد نے قرأت خبر دی ہے۔ ان سے الحسن بن علی بن المذہب نے، ان سے احمد بن جعفر بن حمدان نے، ان سے عبد اللہ بن احمد نے، ان سے ان کے والد نے مذکورہ الفاظ و اسناد کے ساتھ روایت کی ہے۔

بقیہ مصادر حدیث :

✽ مقتل الحسین خوارزمی ۱/۱۰۷ میں عبد اللہ بن المبارک سے نقل ہوا ہے کہ جب جبریلؑ کسی فرزند رسولؐ کے مقتل و مشہد کی مٹی لاتے تھے تو حضرت اسے سونگھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ میرے حسینؑ کی خوشبو ہے اور یہ کہہ کر رونے لگتے تھے اور جبریلؑ اس کی تصدیق کرتے تھے۔

✽ ابو علی السلامی البہقی نے تاریخ میں نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے حسین بن علیؑ سے بیان فرمایا ہے کہ جنت میں تمہارا ایک ایسا درجہ ہے جو بغیر شہادت کے نہیں مل سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسینؑ نزعۃ اعدا میں گھر گئے تو آپ کو یقین تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا اسی لئے آپ نے صبر کیا اور مضطرب نہیں ہوئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ علیہ افضل السلام۔

✽ تذکرۃ السبط ابی المظفر ابن الجوزی ص ۱۴۲ پر ابن سعد سے شعی کے طریق سے روایت نقل ہوئی ہے۔

✽ ذخائر العقبیٰ محبت طبری ص ۱۱۸ پر احمد اور ابن ضحاک سے روایت نقل ہوئی ہے۔

✽ تاریخ الثام ابن کثیر ۸/۱۹۹ پر احمد سے اس سند کے ساتھ روایت نقل

ہوئی ہے کہ محمد بن سعد نے علی بن محمد سے، انھوں نے یحییٰ بن زکریا سے، انھوں نے ایک شخص سے، اس نے عامر شعبی سے، انھوں نے علی سے روایت کی ہے۔

✽ مجمع الجوامع حافظ سیوطی ۶/۲۲۳ پر احمد و مسند ابویعلیٰ و ابن سعد و طبرانی سے روایت خصائص کبریٰ سیوطی ۲/۱۲۶ پر ابونعیم کے حوالہ سے نقل ہوئی ہے۔
حافظ سیوطی۔

✽ الجامع الصغیر سیوطی ۱۳/۱ پر ابن سعد سے روایت نقل ہوئی ہے۔

✽ مجمع الزوائد حافظ بیہقی ۹/۸۷ پر احمد، ابویعلیٰ، بزاز، طبرانی سے اس تبصرہ کے ساتھ روایت نقل ہوئی ہے کہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔

✽ صواعق ابن حجر بیہقی ص ۱۱۵ بحوالہ ابن سعد و احمد و شرح ہمزہ بوسیری ص ۲۶۔

✽ الصراط السوی للشیخانی المدنی ص ۹۳ بروایت احمد ابن سعد و احمد مختصراً۔

✽ جوہرۃ الکلام للسید محمود القراغولی الحنفی ص ۱۱۸ بحوالہ ابن سعد۔

✽ السراج المنیر شرح الجامع الصغیر للعزیزی ۶۸/۱ پر یہ اضافہ بھی درج ہے

کہ علقمی کے بیان کے مطابق ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ارض طیف پر جو ساحل حجر ہے حسینؑ شہید ہوں گے۔ ارض طیف میں ان کی خواب گاہ ہے۔ بروایت ابن سعد و طبرانی — لہذا اب کہ بلا کے علاوہ جتنے اقوال ہیں وہ سب باطل ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرتؑ کے سر مبارک کو شہروں میں گردش دی گئی ہے۔ خدا آل بیتؑ نبوت کی توہین کرنے والوں اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والوں پر لعنت کرے۔

✽ حاشیہ الجامع الصغیر للحنفی "ہاشم السراج" ۶۸/۱ پر روایت کے بعد

عزیزی کے حوالے سے علقمی کا تبصرہ بھی نقل کیا ہے۔

✽ فیض القدر شرح الجامع الصغیر للنادی ۲۰۴/۱ پر اس خبر کو علامہ نبوت

اور معجزات رسالت میں شمار کیا گیا ہے۔

✽ شرح المسند الاحمد تالیف احمد محمد شاہ ۶۰/۲ پر یہ تبصرہ بھی درج ہے کہ

روایت کی سند صحیح ہے۔

ما تم کربلا کی دوسری شکل

نصر بن مزاحم کتاب صفین ص ۱۵۸ طبع مصر پر سعید بن حکیم عیسیٰ سے، وہ الحسن بن کثیر سے، وہ کثیر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ جب کربلا پہنچے تو آپؑ ٹھہر گئے۔ لوگوں نے عرض کی حضور یہ کربلا ہے۔ فرمایا، ہاں صاحب کرب و بلا۔ اس کے بعد انگشت مبارک سے ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ ”یہاں ان کی سواریاں اتریں گی۔ یہاں ان کا قیام ہوگا“۔ پھر ایک طرف اشارہ فرمایا۔ ”یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے“ (ابن ابی الحدید نے شرح النج ۲/۴۸ پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔)

✽ حافظ الوفیع نے دلائل النبوة ۲/۲۱۱ پر اپنے اسناد سے اصبح بن نباتہ سے نقل کیا ہے کہ جب ہم حضرت علیؑ کے ساتھ قبر حسینؑ کی جگہ تک پہنچے تو آپؑ نے فرمایا، ”یہاں ان کے ناقے بیٹھیں گے، یہاں سواریاں اتریں گی۔ آل محمدؑ کے جوان جو اسی سرزمین پر شہید ہوں گے، ان پر زمین و آسمان گریہ کریں گے۔“ اس روایت کو سیوطی نے خصائص کبریٰ ۱/۲۶۲ میں، ابن کثیر نے الوسيلة میں، قرغولی نے جوہرۃ الکلام ص ۱۱ میں، ابن حجر نے صواعق ص ۱۱۵ میں، سید شیخانی نے الصراط السوی ص ۹۴ میں، ملائقی نے سیرت میں، ابن اخضر نے معالم العترة میں نقل کیا ہے۔

✽ الحسن بن کثیر و عبد خیر راوی ہیں کہ جب حضرت علیؑ کربلا تک پہنچے تو آپؑ نے وہاں ٹھہر کر گریہ فرمایا۔ ”میرے ماں باپ قربان ان جوانوں پر جو اس سرزمین پر قتل ہوں گے۔ یہاں ان کے اونٹ بٹھائے جائیں گے۔ یہاں سواریاں اتریں گی۔ یہاں اس نیک انسان کی قربانی ہوگی“۔ یہ کہہ کر اور زور سے روئے۔ اس روایت کو ابوالمظفر البیضاوی نے تذکرہ ص ۱۴۲ پر نقل کیا ہے۔

✽ حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والہایہ ۸/۹۹ پر تحریر فرمایا ہے کہ

محمد بن سعد وغیرہ نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ جب آپ صفین جاتے ہوئے کربلا میں حنظل کے درختوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس زمین کا نام پوچھا۔ لوگوں نے کربلا بتایا تو آپ نے فرمایا "کرب و بلا"۔ اس کے بعد اس درخت کے نزدیک نماز پڑھی اور فرمایا، یہاں کچھ لوگ شہید ہوں گے جو بہترین شہداء ہوں گے، غیر صحابہ میں اور جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں نے وہاں نشان بنادیا۔ بعد میں اسی جگہ امام حسینؑ کی شہادت واقع ہوئی۔

(امینی طاب ثراہ۔ یہ امیر المومنینؑ کے منتشر کلمات ہیں جو مختلف وجوہ اور متعدد طریقوں سے نقل ہوئے۔ ان میں بعض طریق صحیح ہیں، بعض حسن ہیں اور بعض میں ضعف ہے۔ لیکن وہ ضعف بھی دیگر روایات کی تائید سے ختم ہو گیا ہے۔)

(ابن کثیر پر شامی ذہنیت غالب تھی۔ انھوں نے بعض مقامات پر یزید جیسے افراد کی حمایت کی ہے۔ اس لئے خیر الشہداء کے ساتھ غیر صحابہ کا اضافہ ان کے مزاج کے لئے انتہائی ضروری تھا ورنہ ایسی کوئی بات کسی روایت میں نہیں ہے ہے اور بلاشبہ امام حسینؑ اس پوری کائنات کے شہداء سے افضل و برتر ہیں۔)

ماتیم کربلا کی ایک اور سند

حافظ خوارزمی نے مقتل الحسین ص ۱۶۲ پر ایک حدیث طبرانی کے حوالہ سے شیبان عثمانی سے نقل کی ہے کہ میں کربلا میں حضرت علیؑ کے ساتھ تھا، وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں کچھ شہداء شہید ہوں گے جن کا کوئی مثل نہ ہوگا سوائے شہدائے بدر کے۔

✽ شیخ الاسلام جشمی رقم طراز ہیں کہ امیر المومنین علیؑ صفین جاتے ہوئے

کر بلا میں اترے اور ابن عباسؓ سے فرمایا کہ اس بقعہ کو جانتے ہو؟ عرض کی
 تھیں! فرمایا، اگر جانتے ہوتے تو میری طرح گریہ کرتے۔ اور یہ کہہ کر حضرت شدت
 کے ساتھ روئے۔ پھر فرمایا، میں نے آلِ سفیان کا کیا بگاڑا ہے۔ پھر حسینؑ کی
 طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا صَبْرًا یَا بُنَّیَّ بیٹا صبر کرنا۔ تیرے باپ نے بھی
 ان سے ایسے ہی مصائب کا سامنا کیا ہے جیسے مصائب تیرے سامنے آئیں گے۔
 اس روایت کو طبرانی نے معجم کبیرہ جزء اول میں نقل کیا ہے اور اس کے
 رواۃ سب ثقہ ہیں۔ حافظ ہیشمی نے بھی روایت کی تصحیح کی ہے۔

ماتم یوم عاشورار

امام احمد بن حنبل مسند ۱/ ۲۸۳ پر رقم طراز ہیں کہ مجھ سے عفان نے، ان سے ابن سلمہ حماد نے، ان سے عمار نے۔ ان سے ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ میں نے دو پہر کے وقت پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا، آپ کے بال پریشان اور گرد آلود تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ قربان، یہ کیا عالم ہے؟ فرمایا، یہ حسینؑ اور ان کے اصحاب کا خون ہے، جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ میں نے اس دن کو محفوظ کر لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہی روز شہادت حسینؑ تھا۔

مسند ہی میں عبد الرحمن، حماد بن سلمہ کے اسناد سے یہ روایت قدرے تغیر کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔

اسناد احمد بن حنبل :

۱۔ عفان بن مسلم ابو عثمان البصری المتوفی ۲۲۲ھ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ ان کی وثاقت متفق علیہ ہے۔

۲۔ حماد بن سلمہ البصری ابو سلمہ المتوفی ۱۶۷ھ صحاح ستہ کے راوی، امام المسلمین متفق علیہ ثقہ تھے۔

۳۔ عمار بن ابی عمار المکی المتوفی فی ولایت خالید بن عبد اللہ القسری علی العراق بخاری کے علاوہ صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ احمد، ابو داؤد، ابو حاتم، ابو زرہ وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

* حافظ طبرانی نے المعجم الکبیر جزر اول میں اس روایت کو اس سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ علی بن عبد العزیز۔ ابو مسلم کشی۔ ان دونوں سے حجاج بن المنہال اور ابو مسلم کشی سے سلیمان بن حرب اور دونوں سے حماد بن سلمہ نے اسناد مذکورہ الفاظ مذکور کے ساتھ بیان کیا ہے۔

رجال اسناد:

علی بن عبد العزیز ابو الحسن بغوی متوفی ۲۸۶ھ۔ فقیہ حرم۔ ثقہ محتاط، متفق علیہ شخصیت تھے۔

۲۔ ابو مسلم ابراہیم بن عبد اللہ الکشی الکلبی البصری المتوفی ۲۹۲ھ حافظ، صاحب مسند الرقت ثقہ تھے۔ اکثر صاحبان رجال نے تعریف کی ہے۔

۳۔ حجاج بن المنہال ابو محمد السلی الانطاکی المتوفی ۲۸۱ھ صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ احمد، ابو حاتم، عیسیٰ، نسائی، ابن قانع وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

۴۔ سلیمان بن حرب الازدی البصری المتوفی ۲۲۳ھ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ نسائی، ابن خراش، ابن سعد، ابن قانع وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ ابو حاتم کا بیان ہے کہ سلیمان بہت کم کسی شیخ سے روایت کرتے تھے، لہذا اگر سلیمان روایت کر دیں تو سمجھو کہ وہ شخص معتبر ہے۔

* طبرانی ہی نے المعجم الکبیر جزر ثالث میں اس سند سے روایت نقل کی ہے کہ مجھ سے علی بن عبد العزیز و ابو مسلم نے، ان دونوں سے حجاج بن المنہال نے۔ ح۔ ان سے یوسف قاضی نے، ان سے سلیمان بن حرب نے، اور دونوں سے حماد بن سلمہ نے باسناد و الفاظ مذکور بیان کیا ہے۔

* حافظ بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے کہ مجھ سے ابو الحسن علی بن محمد المقرئ نے، ان سے الحسن بن محمد بن اسحاق نے۔ ان سے یوسف بن یعقوب نے اور ان سے سلیمان بن حرب نے باسناد و الفاظ مذکور روایت کی ہے۔

✽ بیہقی ہی نے "باب رؤیا النبی" میں لکھا ہے کہ مجھ سے ابو الحسن بن علی بن احمد بن عبدان نے۔ ان سے احمد بن عیید الصغار نے، ان سے بشر بن موسیٰ اسدی نے، ان سے الحسن بن موسیٰ الاشیب نے اور ان سے حماد نے باسناد و الفاظ مذکور روایت کی ہے۔

✽ حاکم نے مستدرک ۴/۳۹۷ پر ابو بکر محمد بن احمد بن بابویہ بشر بن موسیٰ اسدی، حسن بن موسیٰ اشیب، حماد بن سلمہ سے باسناد و الفاظ مذکور روایت کرتے ہوئے یہ نوٹ لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم کے شرائط پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی ہے۔

✽ حافظ ابو عمر نے "استیعاب" ۱/۴۴ پر طریق حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ عن عفان بن مسلم سے اسناد و الفاظ مذکور میں روایت کرنے ہوئے لکھا ہے کہ یہ شعر دور قدیم سے مشہور ہے لیکن اس کا قائل نہیں معلوم ہے۔ "کیا وہ اُمت جس نے حسینؑ کو شہید کیا ہے وہ بھی ان کے جد کی شفاعت کی امید دار ہے۔ لوگ حسینؑ پر روئے اور بہت روئے ہیں۔"

✽ حافظ ابن عساکر نے "تاریخ الشام" ۴/۳ پر اُم الکتاب سے نقل کیا ہے جو قلمی نسخہ میرے پاس موجود ہے۔

✽ حافظ عراقی نے "طرح التشریب" ۱/۴۲ پر احمد کے حوالے سے روایت نقل کی ہے اور عمار کا یہ قول محفوظ کر لیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس دن کو یاد رکھا اور وہ دن قتلِ حسینؑ کا نکلا۔

✽ ابوالقاسم طلحی اصفہانی نے "سیر السلف" میں نقل کیا ہے جسے میں نے علی گڑھ لائبریری کے کتب خانے میں دیکھا ہے۔

✽ ابوالسعادات بن اثیر نے "اسد الغابہ" میں ۲/۲۲ پر اور کتاب المختار من مناقب الاخیار میں نقل کیا ہے۔

✽ جمال الدین زرنندی نے "نظ الدرر" ص ۲۱۷ پر طریق احمد سے روایت

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابن عباس قیلو کہ روہے تھے۔ خواب سے اٹھے تو زبان پر ”اَنَا بَشَرٌ“ کا فقرہ تھا۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ زمین سے کچھ اٹھا رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حسینؑ کے خون کو آسمان کی طرف لے جا رہا ہوں۔

✽ حافظ کنجی نے ”کفایہ“ ص ۲۱۰ پر جوہری کے حوالے سے روایت کی ہے۔
✽ حافظ محب طبری نے ”ذخائر العقبیٰ“ ص ۴۸ پر ابن بنت مینع اور ابو عمر و حاذق سلفی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔

✽ ابو الفضائل عمرار زنجانی نے ”زہدہ الابرار“ میں روایت نقل کی ہے
جہ میں نے ہندوستان میں دیکھا ہے۔

✽ ابو المنظر سبط جوزی نے ”طرح التشریب“ ص ۲۱۸ پر مسند احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

✽ حافظ بیہقی نے ”مجمع الزوائد“ ۹/۱۹۴ پر احمد و طبرانی کے حوالے سے یہ
کہہ کر نقل کیا ہے کہ رجال احمد صحیح کے رجال ہیں۔

✽ حافظ ابن حجر نے ”صواعق“ ص ۱۱۶ پر احمد کے الفاظ میں نقل کیا ہے۔
✽ خطیب عمری نے ”مشکوٰۃ المصابیح“ ۲/۱۷۲ پر احمدی کے الفاظ میں
نقل کیا ہے۔

✽ حافظ سیوطی نے ”خصائص الکبریٰ“ ۲/۱۲۶ پر ”ادب تاریخ الخلفاء“ ص ۱۳۹
پر احمد بیہقی کی دلائل سے نقل کیا ہے۔

✽ سید شیخانی نے ”الاصراط السوی“ میں احمد و عبد بن حمید دونوں کے الفاظ
میں نقل کیا ہے۔

✽ شعرائی نے ”مختصر تذکرہ قرطبی“ ص ۱۲۰ پر امام قرطبی کا یہ قول نقل کیا
ہے کہ اس کی سند صحیح اور ناقابل طعن ہے۔ ابن عباس بیان یہ بھی ہے کہ

قوم نے شہادت حسینؑ کے بعد حرم رسولؐ اللہ کو اسیروں کی طرح کھینچا یہاں تک کہ کوفہ پہنچے تو لوگ تماشاہ کے لئے نکل آئے۔ انھیں اسیروں میں علیؑ بن الحسینؑ بھی تھے جو انتہائی مریض تھے لیکن ان کے دونوں ہاتھوں کو پس گردن سے باندھ دیا گیا تھا۔ جناب زینبؑ بنت علیؑ و فاطمہؑ زہراؑ، جناب ام کلثومؑ، فاطمہؑ و سکینہؑ بنت الحسینؑ بھی تھیں۔ فاسقوں نے اسیروں کے ساتھ شہداء کے سر بھی رکھے جن کے بارے میں محمد بن الحنفیہ کا قول تھا کہ حسینؑ بن علیؑ کے ساتھ اولادِ فاطمہؑ میں سے ستر افراد شہید ہوئے۔ اور حسن بصریؒ کہا کرتے تھے کہ حسینؑ بن علیؑ کے ساتھ ستر افراد ان کے خاندان کے ایسے تھے جن کی مثال روئے زمین پر نہ تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امام حسینؑ کے ساتھ ان کے اولاد و اخوان و اہلیت میں سے ۲۳ افراد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

* قرمانی نے اپنی تاریخ کے ص ۱۰۹ پر نقل کیا ہے اور استاذ احمد محمد شاکر نے مسند احمد کے حاشیہ ۲۶/۴-۱۹۰ پر اس کی صحت کا اعلان کیا ہے۔

ما تہم عاشورا کی دیگر اسناد

حافظ ترمذی نے جامع صحیح ۱۳/۱۹۳ پر تحریر فرمایا ہے کہ مجھ سے ابوسعید الشیخ نے، ان سے ابو خالد احمر نے اور ان سے رزین نے سلمہ کا قول نقل کیا ہے کہ ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ گریہ فرما رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے رسول اکرمؐ کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ کی ریش مبارک اور سر پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی شہادت حسینؑ کو دیکھ کر آیا ہوں۔

اسناد جید:

ابوسعید الاشیخ عبد اللہ بن سعید الکندی الکوفی المتوفی ۲۵۷ھ۔ صحاح ستہ کے

رجال میں ہیں۔ ابو حاتم نے ثقہ صدوق اور امام زمانہ قرار دیا ہے۔ خلیلی اور سلمہ بن قاسم نے توثیق کی ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور نسائی نے صداقت کی تعریف کی ہے۔

۲۔ ابو خالد احمد سلیمان بن حیان ازدی کو فی المتوفی ۱۸۹ھ صحاح ستہ کے رجال میں ہیں۔ ابن معین، ابن سعد، ابن المدینی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ رفاعی نے ثقہ امین کہا ہے۔ عجلی نے ثقہ ثبوت صاحب سنت سے تعبیر کیا ہے اور ابو حاتم نے صدوق کہا ہے۔

۳۔ رزین ابن جیب الجہنی البکری الکوفی۔ ترمذی کے رجال میں ہیں۔ احمد و ابن معین نے توثیق کی ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ابو حاتم نے صالح الحدیث قرار دیا ہے۔

۴۔ سلمیٰ البکریہ کنیز بکر بن دائل۔ حضرت ام سلمہ وعائشہ سے روایت کرتی ہیں۔ صحیح الحدیث ہیں۔ ان کی حدیث کا شمار صحاح میں ہوتا ہے۔

* حاکم نے مستدرک ۴/۱۹ پر نقل کیا ہے کہ مجھے ابو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن السکونی نے کوفہ میں انھیں محمد بن عبد اللہ حضرمی نے، انھیں ابو کریب نے، انھیں ابو خالد الاحمر نے، انھیں رزین نے اور انھیں سلمیٰ نے اس روایت کی خبر دی ہے۔

شیوخ حاکم:

۱۔ ابو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن السکونی الکوفی۔ حافظ دارقطنی کے مشائخ میں ہیں اور حاکم وغیرہ کے بھی شیوخ میں ہیں۔

۲۔ محمد بن عبد اللہ الحضرمی الکوفی المعروف بمطین المتوفی ۲۹۷ھ حافظ ثقہ ہیں۔ ان کا تذکرہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔

۳۔ ابو کریب محمد بن العلاء الہمدانی الکوفی المتوفی ۲۹۸ھ حافظ ثقہ اور صحاح ستہ

کے راوی ہیں۔

✽ حافظہ بہقی نے دلائل النبوة میں ”باب رؤیة النبئی فی المنام“ میں نقل کیا ہے کہ مجھ سے عبد الحافظ نے، ان سے احمد بن علی المقرئ نے، ان سے ابو عیسیٰ ترمذی نے، ان سے ابو سعید الاشج نے، ان سے ابو خالد الاحمر نے، ان سے وزین نے سلمیٰ کے واسطے سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

شیوخ بہقی :

۱۔ ابو عبد الحافظ حاکم المستدرک نیشاپوری متوفی ۳۸۱ھ جن کی سب سے توثیق کی ہے اور اہل رجال نے مدح و ثنا کی ہے۔

۲۔ احمد بن علی المقرئ نیشاپوری المتوفی ۳۵۳ھ۔ ابو موسیٰ ترمذی اور ابو حاتم رازی سے سماع کیا ہے۔ انتہائی عبادت گزار اور بقول حاکم صحیح السماع تھے۔

✽ حافظ ابن عساکر نے تاریخ الشام میں حالات امام حسینؑ میں نقل کیا ہے کہ مجھے ابو الفتح محمد بن علی بن عبد اللہ الضمری اور ابو بکر ناصر بن ابی العباس بن علی صیدلانی نے مجھ کو خبر دی ہے کہ ہم سے ابو عبد اللہ محمد بن عبد العزیز محمد الفارسی نے، ان سے ابو محمد بن ابی شریح نے، ان سے یحییٰ بن سعد نے، ان سے ابو سعید الاشج نے، ان سے ابو خالد الاحمر نے، ان سے وزین نے سلمیٰ کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔
(تہذیب تاریخ ۴/۳۴۰ پر بھی یہ روایت مذکور ہے لیکن اس میں سند کا ذکر نہیں ہے۔)

شیوخ ابن عساکر :

۱۔ ابو الفتح محمد بن علی بن عبد اللہ بن ابی الحسن المصری الواعظ الہروی حافظ ابن عساکر کے شیوخ میں تھے اور انھوں نے ان سے ہرات میں پڑھا ہے۔

۲۔ ناصر بن ابی عباس بن علی ابو بکر صیدلانی۔ ان سے بھی ابن عساکر نے

جامع ہرات میں استفادہ کیا ہے۔ جیسا کہ مشیخہ میں ذکر ہے۔

۳۔ محمد بن عبدالعزیز بن محمد ابو عبد اللہ الفارسی الفقیہ المتوفی ۴۷۲ھ تخری بروی کا بیان ہے کہ یہ امام فقیہ بخومی محدث تھے۔

۴۔ عبدالرحمن بن ابی شریح ابو محمد الانصاری المتوفی ۳۹۲ھ۔ عالی الاسناد اور مرجع طلاب علم تھے۔

۵۔ یحییٰ بن محمد بن ساعد ابو محمد مولیٰ ابی جعفر المنصور البغدادی المتوفی ۳۱۸ھ بقول دارقطنی ثقہ محتاط حافظ تھے۔ بقول ذہبی حافظ امام ثقہ تھے بقول ابن الجوزی ثقہ مامون حافظ کبیر اور مرجع اُمت تھے۔ صاحب تصانیف بھی ہیں۔

✽ حافظ گنجی کفایہ ص ۲۸۹ پر رقم طراز ہیں کہ مجھے میرے سید شیخ بقیۃ السلف علامۃ الزماں، شافعی العصر حجتہ الاسلام شیخ المذاہب ابو محمد عبداللہ بن ابی الوفاء البادرانی نے حافظ ابی محمد عبدالعزیز بن الاخصری کی طرف سے خبر دی ہے کہ انھیں ابو الفتح کروخی نے خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ قاضی عالم صدر الشام ابو العرب اسماعیل بن حامد بن عبدالرحمن الخزری نے، انھیں ابو الحفص عمر بن محمد بن مسمر نے۔ انھیں ابو الفتح عبدالملک کردخی نے، انھیں قاضی ابو عامر محمود بن القاسم وغیرہ نے، انھیں ابو محمد جراحی نے، انھیں ابو العباس محمد محبوبی نے، انھیں امام حافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ نے، انھیں ابو سعید الاشعہ نے مذکورہ اسناد و الفاظ سے خبر دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ الفاظ جامع میں ترمذی کے ہیں جس کی روایت احمد نے مسند میں اور حاکم نے مستدرک میں کی ہے۔

شیوخ گنجی :

۱۔ ابو محمد نجم الدین عبداللہ بن ابی الوفاء البادرانی الشافعی الفرضی المتوفی ۴۵۵ھ امام فقیہ عالم، دیندار، صدر محترم، جلیل القدر تھے۔

۲۔ الحافظ ابی محمد بن الاخصر عبدالعزیز بن محمود الجنازندی الحنبلی البغدادی

المتوفیؒ۔ ابن بخار کا بیان ہے کہ میں نے ان کے سامنے بہت سی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے مجموعے بھی پڑھے ہیں۔ وہ ثقہ حجت شریف تھے بسفوف حضرت میں ان کا جیسا شیخ نہیں دیکھا۔ ان کے مسوعات زیادہ تھے، شیوخ کے ہاں میں معروف کیلئے اصول حفظ و احتیاط میں پختہ تھے۔ امین متدین تھے۔ ابن نقطہ کا کہنا ہے کہ یہ ثقہ ثبت، مامون، کثیر السماع، واسع الروایۃ، صحیح الاصول تھے۔ ابن الدبیثی کا ارشاد ہے کہ یہ ثقہ صدوق، صاحب معرفت تھے۔ ان سے زیادہ وافر الشیوخ، اعر السماع، عاری البیہقہ ہمیں نے نہیں دیکھا۔

۳۔ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم بن عبد اللہ بن ابی ہبیل کرخی متوفی ۵۴۸ھ۔ آپ سے سمعانی وغیرہ نے جامع ترمذی میں سماع کیا ہے۔ شیخ صالح کثیر الخیر تھے۔

۴۔ ابو العرب اسماعیل بن حامد بن عبد الرحمن خورجی شافعی متوفی ۶۵۳ھ۔ قاضی، فقیہ، وکیل بیت المال فی الشام تھے۔

۵۔ ابو حفص عمر بن محمد بن عمر ابن طبرزد البغدادی نزیل دمشق متوفی ۶۰۷ھ۔ ۹۰ برس ۷ ماہ کی عمر پائی۔ سند کبیر اور آفاق پیما تھے۔

۶۔ ابو عامر محمود بن القاسم بن ابی منصور الازدی الہروی الفقیہ الشافعی المتوفی ۴۸۸ھ۔ ترمذی کی جراح سے روایت کی ہے۔ بقول ابو نصر الفامی عدیم النظیر زاہد وصال و عقیف تھے۔

۷۔ ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن ابی الجراح المروزی الجراح المتوفی ۴۱۲ھ۔ صالح ثقہ تھے اور کتاب ابی عیسیٰ ترمذی کو ابو العباس محبوبی سے روایت کرتے تھے۔

۸۔ ابو العباس المحبوبی محمد بن احمد بن محبوب المروزی المتوفی ۴۶۶ھ۔ ۹۷ برس کی عمر پائی۔ مرو کے محدث و شیخ و رئیس تھے۔ جامع ترمذی کو اصل مؤلف سے روایت کرتے تھے۔

بقیہ مصادر:

جامع الاصول ابن اثیر کنوالہ ترمذی — اسد الغابہ ۲/۲۲۲ بالاسناد — المختار

في مناقب الاخيار المخطوط ! — ذخائر الحقيقي ص ٢٨ — تيسر الوصول لابن الريح ٢٤٤٢
 نزهة الاررار للارزنجاني مخطوط — نظم الدرر زندي ص ٢١٤، مطالب السؤل لابن طلح ص ٤١،
 مشکوة المصابيح ١٤١/٢، تاريخ الخلفاء السيوطي ص ١٣٩، المختصائص الكبرى سيوطي ١٢٦/٢،
 صواعق ص ١١٥ — الصراط السوي للشيخاني مخطوط — بهجة المحافل ٢٣٦/٢ -

مصادر احوال رواة :

- تاريخ البخاري الكبير ٢ ق ١/٢٩٦، ٢ ق ٩/٢ -
 الجرح والتعديل اق ٢/٥٠٨، ٢ ق ١/١٠٦، ٢ ق ٢/٤٢، ٢ ق ١/٥٢ -
 تاريخ بغداد ١٢/٢٣١، ٢٣٢ -
 المنتظم ٢٣٥/٦ -
 انساب السمعاني للباب ١/٢١٤، ٣/٣٩، ١٠٢ -
 طبقات السبكي ٥/٥٩ -
 تذكرة الحفاظ ذهبي ٢/٢١٠، ٣/٣٠٥، ٤/١٤٠، ١٤٢ -
 تكملة ابن صابوني ١٣/٢٩، ١٤ -
 معجم البلدان ٤/٢٢٤ -
 تاريخ ابن خلكان ٣/١٢٢ -
 تاريخ ابن كثير ١١/١٩٦ -
 ذيل طبقات الخنابلة لابن الفرج الحنبلي ٢/٤٩ -
 النجوم الزاهرة ٥/١١٠، ٦/٢١١، ٤/٣٥، ٥/٢٥٥ -
 تهذيب التهذيب ٣/٢٤٥، ٤/١٨١، ٥/٢٣٦، ٩/٣٨٥ -
 لسان الميزان ٢/٢٥١ -
 شذرات الذهب ٢/١١٩، ٣/٢٢٦، ٤/٣٤٣، ٥/٢٣٦، ٦/٢٨٢، ٧/٣٣٢ -
 ٥/٢٦، ٢٦/٢٦، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٩ -

ما تم یوم عاشوراء کے اسناد دیگر

حافظ ابن عساکر "تاریخ دمشق" میں ام الکتاب سے نقل کرتے ہوئے امام حسینؑ کے حالات میں رقم طراز ہیں کہ مجھے ابو محمد بن طاووس نے انھیں ابو الفنائم بن ابی عثمان نے، انھیں ابو الحسین بن بشران نے، انھیں حسین بن صفوان برزعی نے، انھیں عبداللہ بن ابی الدنیا نے، انھیں عبداللہ بن محمد بن ہانی ابو عبد الرحمن کو فی نے، انھیں سعدی بن سلیمان نے، انھیں علی بن زید بن جذعان نے خبر دی ہے کہ ابن عباس نے نیند سے چونک کر اِنَّا للہ کہا اور کہا کہ خدا کی قسم حسینؑ شہید ہو گئے۔ اصحاب نے کہا ہرگز نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرمؐ کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ کے پاس ایک شیشہ تھا جس میں خون تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میری اُمت نے میرے بعد کیا کیا؟ میرے فرزند حسینؑ کو قتل کر دیا۔ یہ حسینؑ اور ان کے اصحاب کا خون ہے جسے میں بارگاہِ احدیت میں لے جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ دن اور وقت نوٹ کر لیا گیا۔ ۲۴ دن کے بعد مدینہ میں خبر آئی کہ امام حسینؑ اُسی دن اور اُسی وقت شہید ہوئے تھے۔

سید شیعانی نے الصراط السوئی میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ احمد کی روایت میں ہے کہ ابن عباس قبیلہ کر رہے تھے۔ اب جو چونکے تو زبان پر کلمہ اِنَّا للہ تھا۔ گھر والے گھبرا گئے۔ پوچھا آخر یہ کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا، میں نے پیغمبر اسلامؐ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ زمین سے کچھ اٹھا رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضورؐ میرے ماں باپ قربان یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حسینؑ کا خون ہے جسے بارگاہِ احدیت میں لے جا رہا ہوں۔

اسناد حافظ:

۱۔ ابو محمد ہبۃ اللہ بن احمد بن عبد اللہ بن علی بن طاووس المقرئ البغدادی

المتوفی ۵۳۶ھ۔ ثقہ صدوق، قاری فاضل، امام عالم، محقق محتاط، صالح درع تھے۔ ذہبی، ابن الجوزی، ابن الجزری وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ (المنتظم ۱/۱۰۱، طبقات القراء ۲/۳۲۹، النجوم الزاهرة ۵/۲۴۰، شذرات ۴/۱۱۴)۔

۲۔ ابو الغنائم ابن ابی عثمان محمد بن علی بن الحسن البغدادی المتوفی ۴۸۳ھ ابن جزری نے المنتظم ۹/۵۴ پر نقل کیا ہے کہ ہمارے شیوخ نے ان سے حدیث لی ہے اس لئے کہ وہ ثقہ متدین تھے۔

۳۔ ابو الحسین بن بشران علی بن محمد بن عبد اللہ بن بشران بن محمد الاموی البغدادی المتوفی ۵۱۵ھ خطیب نے تاریخ بغداد ۱۲/۹۸-۹۹ پر اپنے مشائخ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے ان سے روایتیں لکھی ہیں اس لئے کہ وہ ثقہ صدوق، حسن الاخلاق، تام المروءۃ، ظاہر الدیانہ تھے۔ ابن الجزری نے المنتظم ۸/۸ پر ثقہ صدوق لکھا ہے۔ شذرات ۳/۲۰۳ پر بھی ان کے حالات درج ہیں۔

۴۔ ابو علی الحسین بن صفوان بن اسحاق برزعی المتوفی ۳۳۵ھ خطیب نے تاریخ بغداد ۸/۵۴ پر ان کے مشائخ و رواۃ کا ذکر کرتے ہوئے انھیں صدوق لکھا ہے۔ شذرات میں بھی ان کے حالات درج ہیں۔

۵۔ عبد اللہ بن محمد بن عبید ابو بکر القرشی المعروف بابن ابی الدنیا مولیٰ بنی امیہ المتوفی ۲۸۵ھ۔ حافظ ابن ابی حاتم نے الجرح والتعديل ۲/۶۲ پر ان کے حالات میں لکھا ہے کہ میں نے اور میرے والد نے ان کی حدیثیں لکھی ہیں اور میرے والد نے انھیں انھیں بغدادی صدوق سے تعبیر کیا ہے تاریخ بغداد ۱۰/۸۹، المنتظم ۵/۴۸ پر آپ کے حالات میں درج ہے کہ آپ صاحب مروت ثقہ صدوق تھے۔ ذہبی پرستو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔

۶۔ عبد اللہ بن محمد بن ہانی ابو عبد الرحمن النخعی النیشاپوری، صاحب الافحش متوفی ۲۳۶ھ خطیب نے ان کے مشائخ کا ذکر کرتے ہوئے انھیں ثقہ لکھا ہے تاریخ بغداد ۱۰/۷۲-۷۳، ابن الرواة للقفلی ۲/۱۳۱ بغیۃ الوعاة ص ۲۹۰۔

۷۔ معدی بن سلیمان ابو سلیمان صاحب الطعام۔ رجال ترمذی و ابن ماجہ ہیں۔

ابو حاتم نے شیخ لکھا ہے۔ شاذ کوئی نے افضل الناس اور ابدال میں شمار کیا ہے۔ ابن حجر کا بیان ہے کہ ترمذی نے آپ کی حدیث کی صحت کا اعتراف کیا ہے۔

۸۔ علی بن زید بن جردان ابو الحسن بصری متوفی ۲۹۱ھ۔ تابعی ثقہ۔ صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ بخاری نے صحیح کے بجائے تاریخ میں حدیث لی ہے۔ مفصل حالات الغدير کی مسند انس و برادر حضرت علیؑ میں مذکور ہیں۔

منزل آخر

ما تم حسینؑ وہ ماتم ہے جو نسلوں کے ساتھ تازہ اور زمانوں کے ساتھ زندہ رہے گا۔
 نہ زمانے اس کی تازگی میں فرق لاسکتے ہیں اور نہ حالات اس کی زندگی میں ضعف —
 جب تک اسلام کا کلمہ بلند، محمدؐ کا نام باقی، دین کا پرچم کشادہ، اللہ کی کتاب قابلِ توجہ اور
 رسولؐ کی سنت لائقِ اتباع ہے اور دونوں میں عزتِ مصطفیٰ کی محبت کے واجبِ حتمی
 ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ کسی مسلمان کو اس محبت سے نہ مفر ہے، نہ چھٹکارا، نہ بچاؤ کی
 کوئی صورت ہے نہ فرار کی۔ اجر رسالت دینا پڑے گا اور حقوقِ الٰہی محمدؐ اور ان کے پیروں کے
 یہ حق کسی ایک زمانے یا امت سے مخصوص نہیں ہے۔ تو میں اس منزل میں مساوی اور
 نسلیں اس میدان میں برابر ہیں۔ حسینؑ کا غم اس وقت تک دائم و قائم رہے گا جب تک
 کہ پہلو ان کی محبت سے معمور اور سینے ان کی مؤدت سے آباد ہیں۔

کتاب و سنت میں اتفاقی طور پر پیغمبر اسلامؐ کی تائیدی کو واجبِ فرض قرار دیا گیا
 ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضورؐ نے اپنی پوری زندگی مضطرب، رنجیدہ،
 غم ریسیدہ اور درد انگیز انداز سے گزاری ہے جس دن سے خواب میں بنی امیہ کے افراد کو
 اپنے منبر پر اُچکتے دیکھا ہے، نہ دل کو قرار نصیب ہوا ہے اور نہ لبوں کو تبسم۔ (دلائل النبوة
 بیہقی — الموجودۃ عندنا و عند اللہ الحمد)

خود حسینؑ کا گریہ ہی حضرتؑ کے اضطراب کے لئے کیا کم تھا جیسا کہ حافظ ابوالقاسم
 طبرانی نے المعجم الکبیر میں زید بن ابی زیاد کے طریقِ صحیح سے روایت کی ہے کہ حضور اکرمؐ عائشہ
 کے گھر سے نکل کر حضرت فاطمہؑ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے تو حسینؑ کو روتا ہوا پایا۔ آپؐ
 نے فرمایا بیٹی! اس بچہ کو خاموش کرو اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔

میں پیش کیا ہے۔

ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حسینؑ کے غم کی مدت سرحدِ قیامت سے ملی ہوئی ہے۔ یہ آنسو اس وقت تک بہتے رہیں گے جب تک کہ عرصہٴ محشر میں ایک عمومی مجلس تشکیل نہ پا جائے اور اس میں صدیقہٴ طاہرہ فاطمہ زہراؑ ام الحسین حسینؑ کے خون آلود لباس کو بارگاہِ احدیت میں نہ پیش کر دیں جیسا کہ فقیہ ابن المغازلی نے المناقب میں اور حافظ جنابذی حبلی ابن الاضر نے معالم العزۃ میں مرفوعاً طابق امیر المؤمنینؑ سے حضورؐ سے روایت کی ہے کہ میدانِ حشر میں میری بیٹی فاطمہؑ اس عالم میں آئے گی کہ اس کے ساتھ حسینؑ کے خون سے رنگین کپڑے ہوں گے۔ قائمِ عرش کو پکڑے گی اور کہے گی اے جبارِ امیرے اور میرے لال کے قاتل کے درمیان فیصلہ کر دے! خدا کی قسم اس وقت خدا میری بیٹی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ (جنابذی شذرات کے قول کی بنا پر ایک بے مثل عالم متدین، امین تھے۔ ۴۶/۵ - ۴۷)۔

سید محمود ثعلانی نے الصراط السوی میں اسی حدیث کے ذریعہ سلیمان بن یسار ہلالی کے ان اشعار پر استدلال کیا ہے جو انھوں نے ایک پتھر پر کندہ دیکھے تھے۔

یہ ضروری ہے کہ فاطمہؑ روزِ قیامت حسینؑ کی خون آلود قمیص لے کر دارِ دہول اور حیف ہے اس کے لئے جس کی شفاعت کرنے والے ہی اس کے حریف ہو جائیں۔ اور صورِ اسرافیل تو بہر حال پھونکا جائے گا۔

یہ خون حسینؑ اور لباسِ مظلوم کا محفوظ کر لیا جانا عربی اصولوں سے اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس خون کا بدلہ نہیں لیا گیا ہے اور ولی و وارث زمانے کے اعتبار سے قاتل تک نہیں پہنچ سکا۔ ظاہر ہے کہ جب تک انتقام نہ ہو جائے زخم کا اندمال کہاں؟ جب تک خدا کے عادل کا فیصلہ نہ ہو جائے دلوں کو قرار کہاں؟ نفس کا سکون، قلب کا قرار اور آتشِ غم کی خاموشی اسی وقت ممکن ہے جب قاتل اپنے کیفرِ کردار تک پہنچ جائے۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔

وظائف و اعمال

مذکورہ بالا صحیح و مستحکم اصولوں کی بنا پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ غم حسینؑ کے سلسلے میں حسب ذیل باتیں سنت پیغمبرؐ میں داخل ہیں جن سے کسی مسلمان کے لئے فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

۱۔ مصائبِ اہلبیتؑ کو تمام مصائب سے بالاتر اور اپنے اہل و عیال، مال و منال سے زیادہ اہم سمجھنا چاہئے۔ اس لئے کہ مردِ مومن کے ایمان میں شرطِ کمال یہی ہے کہ وہ عزتِ پیغمبرؐ کو اپنے اہل و مال سے زیادہ اہم سمجھے اور ظاہر ہے کہ احساسِ محبت کا تعین محبت کے درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

۲۔ اہلبیتؑ کے مصائب پر گریہ کرنا اور ان کے مصائب پر آنسو بہانا چاہئے۔
 ۳۔ امام حسینؑ پر ان کے روزِ ولادت و شہادت، ان کی خاکِ تربت دیکھ کر اور کہ بلا پہنچ کر گریہ کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ مصیبتِ حسینؑ نے پیغمبر اکرمؐ کو مدتوں رُلا لیا ہے۔ کبھی اہمات المؤمنین کے گھر میں، کبھی مجمعِ اصحاب میں، کبھی خاکِ کربلا دیکھ کر اور کبھی اسے سو گئے۔ اور یہ سب قبل وقوع واقعہ تھا تو ظاہر ہے کہ وقوع واقعہ کے بعد آپؐ کا کیا حال ہوا ہو گا؟ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس سیرتِ پیغمبرؐ پر عمل کرتے ہوئے حسینؑ کا ماتم کرتے رہیں۔ مصیبتِ کربلا وہ مصیبت تھی جس نے اُمتِ پیغمبرؐ کے نام کو بدنام کر دیا۔ اس کی تاریخ کے اوراق کو سیاہ کر دیا، اس لئے کہ اس سے پہلے کسی اُمت نے بھی اتنا بڑا جرم نہیں کیا تھا جتنا بڑا جرم اس اُمت نے کیا ہے اور یہی وجہ تو تھی کہ اس الجالوت محمد بن عبد الرحمنؑ نے برس در بار کہہ دیا تھا کہ میرے اور حضرت داؤدؑ کے درمیان ستر پشتوں کا فاصلہ ہے لیکن یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور تم لوگوں نے تو

اپنے نبیؐ کے فرائض ہی کو ذبح کر دیا۔

اس لئے اُمت کا فرض ہے کہ وہ آنسو بہا کر اُمت کے نام سے اس دھبہ کو دھوئے اور پیغمبر اسلام کو یہ تسلی دے کہ آج کی اُمت کو بلا والی نہیں ہے۔ وہ قسی القلب اور سنگدل مجرم تھے۔ ہمارے پہلو میں پتھر کے بجائے دل ہے۔

۴۔ گھروں میں وقتاً فوقتاً ماتم منعقد کر کے لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع دینا۔

۵۔ خاکِ کربلا کو سونگھنا اور اسے ہاتھوں ہاتھ گردش دینا۔

۶۔ خاکِ کربلا کو کپڑے میں رکھ کر محفوظ کرنا اور اس پر نظر کرتے رہنا۔

۷۔ روزِ عاشور کو روزِ حزن و بکا قرار دینا۔ اس دن بالوں کو پریشان و خاک آلود

کر کے سوگواروں کی ہیئت بنانا۔

ہم نے پچاس سال قبل تک زعماء ملت، علماء دین، رؤساء قوم، رجال مذہب،

ملوک و دُورا کو روزِ عاشور اسی ہیئت میں دیکھا ہے۔ اس وقت ہر شخص رنجیدہ، گریہ نال

اور حزنیں دکھائی دیتا تھا۔ لیکن جب سے مہمل تمدن اور کھوکھلی تہذیب نے اسلامی معاشرہ

پر اپنا منحوس سایہ ڈالا ہے۔ یہ سیرت پیغمبرؐ بھی ادھام کا شکار ہو گئی۔ شہروں کی حالت بگڑ گئی

ہو گئی۔ اُمت کے لئے طریقہ رسالت کا اختیار کرنا میسب ہو گیا اور استغاری معاشرہ کی

شرم و حیائے سنت پیغمبرؐ کو نذر طاق نسیاں بنا دیا۔

۸۔ کربلائے معلیٰ میں گریہ کن، رنجیدہ، محزون ہو کر حاضر ہونا جس انداز سے روزِ عاشور

حضور اکرمؐ تشریف لائے تھے۔

یہ ہے حسینؑ۔۔۔ ان کا ماتم۔۔۔ ان کی خاکِ تربت۔۔۔ اور ان کی کربلا۔

رہ گیا خاکِ شغابِ سجدہ۔۔۔ تو۔۔۔ اسلامی تاریخ میں روزِ ازل سے یہ بات مسلم

ہے کہ ہر مسلمان نمازی کو خاکِ پر سجدہ کرنا چاہئے۔ حضور اکرمؐ کی مرفوع حدیث ”زمین

میرے لئے سجدہ گاہ بھی ہے اور ملہور بھی۔“ ایک مسلم الثبوت حدیث ہے جس پر تمام

ائمہ مذاہب کا اتفاق ہے اور اختیاری حالات میں ہر آدمی مجبور ہے کہ وہ زمین پر سجدہ کرے

یا اس سے اُگنے والی چیز پر۔ صحابہ کرام کا دستور تھا کہ گرمی کے زمانے میں مسجد کی کنکریاں اٹھا کر

انہیں ہاتھوں سے رگڑ کر ٹھنڈا کیا کرتے تھے اور اس پر سجدہ کیا کرتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کے لئے خاک کا فراہم کرنا ضروری ہے، چاہے اس میں زحمت و مشقت ہی کیوں نہ ہو۔ خود حضور اکرمؐ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ شدت گرما میں یا شدت سرما میں ہاتھوں کے نیچے کپڑا بچھایا کرتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر سجدہ نہیں فرماتے تھے ورنہ اس کا ذکر بھی ہوتا۔ رہ گیا عدم امکان خاک تو ایسی حالت میں غیر خاک پر بھی سجدہ ممکن ہے اس لئے کہ ضرورت میں تو ہر ممنوع چیز مباح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ روایات جن میں چٹائی، حصیر، خمرہ وغیرہ پر سجدہ کرنے کا ذکر ہے ان سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ زمین سے اُگنے والی چیزوں پر سجدہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ کھانے اور پینے کے استعمال کی نہ ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ سجدہ کی حقیقت، عظمت، مولیٰ کے سامنے احساسِ ذلت و حقارت کا تقاضا یہی ہے کہ سجدہ زمین پر کیا جائے تاکہ رخسارہ خاک پر رکھا جائے، ناک مٹی پر رگڑی جائے اور انسان کو اپنی اس بنیادی مٹی کا احساس بھی پیدا ہو جس سے اس کی خلقت، مولیٰ ہے اور جس میں اسے جانا ہے اور روزِ قیامت دوبارہ اُٹھنا ہے تاکہ روح میں خشوع و خضوع کی کیفیت اور نفس میں ذلت و حقارت کا احساس بیدار ہو سکے، اعضاء و جوارح عبادت کی طرف مائل ہوں اور انانیت و تکبر کا خاتمہ ہو جائے انسان کو یہ لحاظ رہے کہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو ذلت و مسکنت کے علاوہ اور کوئی شے زیب نہیں دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اسرار و رموزِ ادنیٰ، سوتی کپڑوں یا ریشمی سجادوں میں نہیں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ان اسبابِ راحت و آرام میں ہیں جن سے انسان میں اپنی عظمت و برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے بارے میں بھی کچھ سوچنے لگتا ہے جب کہ سجدہ اپنے کو بھول کر خالق کو یاد کرنے کا نام ہے۔

اب ہم ناظرین کرام کے سامنے ان تمام احادیث و روایات کو رکھ دینا چاہتے ہیں جن میں سجدہ کے احکام بیان کئے گئے ہیں چاہے وہ صحاح ستہ میں ہوں یا دوسری مستند حدیث کی کتابوں میں، تاکہ آپ انہیں کی روشنی میں اپنی تکلیف معین کریں اور اپنے نبی اعظمؐ کی پیروی کا حق ادا کریں۔ ایسی روایات کی تین قسمیں ہیں:

قسم اول: وہ روایات ہیں جن میں زمین پر سجدہ کرنے

ہے، جیسے:

۱۔ زمین کو میرے لئے سجدہ گاہ بھی بنایا گیا ہے اور وسیلہ طہارت بھی۔

بقول مسلم "ہمارے لئے پوری زمین سجدہ گاہ ہے اور اس کی خاک وسیلہ طہارت

ہے اگر پانی موجود نہ ہو"

بروایت ترمذی: "میرے لئے پوری زمین کو سجدہ گاہ اور وسیلہ طہارت بنایا گیا ہے"

عن علی و عبد اللہ بن عمر والی ہریرہ و جابر و ابن عباس و حذیفہ و انس و ابی امامہ و ابی ذر۔

بیہقی کے الفاظ میں: "میرے لئے زمین کو وسیلہ طہارت اور سجدہ گاہ قرار دیا گیا ہے۔"

زمین میرے لئے پاک اور سجدہ گاہ بنائی گئی ہے جہاں بھی نماز کا وقت آجائے وہیں

نماز پڑھ لو" (بخاری ص ۸۶، ۱۱۳۔ مسلم ۶۴/۲۔ نسائی ۳۲/۲۔ صحیح ابی داؤد ۱/۴۹۔

ترمذی ۱۱۴/۲۔ السنن الکبریٰ ۴۳۲/۲۔ ۴۳۵)

۲۔ پیغمبر اسلام نے جناب ابو ذر سے فرمایا۔ "زمین تمہارے لئے سجدہ ہے جہاں

نماز کا وقت آجائے وہیں پڑھ لو" (صحیح نسائی ۳۲/۲)

۳۔ "ابن عباس کا بیان ہے کہ حضور اکرمؐ نے پیغمبر سجدہ فرمایا تھا۔" (مسند رک حاکم

۴۴۳/۳)۔ یہ روایت حاکم اور ذہبی دونوں کے نزدیک صحیح ہے۔

۴۔ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور اکرمؐ کی پیشانی اور

ناک پر مٹی اور پانی کے اثرات دیکھے ہیں۔ (بخاری ۱۶۳/۱، ۱۹۸۔ ۲۵۳/۲، ۲۵۴۔ ۲۵۶۔

۲۵۸۔ ۲۵۹)۔ (سنن ابی داؤد ۱۴۳/۱۔ ۱۴۴، السنن الکبریٰ ۱۰۴/۲)

۵۔ رفاعہ بن رافع نے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ "حضرت نماز میں تکبیر کہہ کر سجدے

میں جاتے تھے اور پیشانی کو خاک پر رکھ کر تمام اعضاء کو پیر سکون طریقہ پر رکھتے تھے"

(سنن کبریٰ و بیہقی ۱۰۲/۲)

۶۔ ابن عباس، انس و بریدہ سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ "تین چیزیں

ظلم ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے پیشانی کا پونچھ ڈالنا"۔ یا بالفاظ واثلہ بن

اسمع: "انسان کو نماز ختم ہونے سے پہلے پیشانی کی خاک کو نہیں ہونچنا چاہئے۔"

(البراز الطبرانی۔ مجمع الزوائد ص ۸۳-۸۴)

۷۔ جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ "میں رسول اکرمؐ کے ساتھ نماز ظہر پڑھتا تھا تو ایک مٹھی سنگریزے لے کر ہاتھ میں ٹھنڈے کر لیا کرتا تھا تاکہ شدت گرمی میں بھی سجدہ کر سکوں۔" — یا بالفاظ احمد: "جب میں حضرتؐ کے ساتھ ظہر پڑھتا تھا تو ایک مشت سنگریزے اتنی در تک لئے رہتا تھا کہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں اور میں گرمی کی شدت میں بھی اپنی پیشانی رکھ کے سجدہ کر سکوں۔" (مسند احمد ۱/۲۲۷، السنن الکبریٰ ۲/۱۰۵)۔ (بیہقی نے شیخ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر اپنے کپڑوں پر سجدہ جائز ہوتا تو سنگریزوں کو ٹھنڈا کر کے ان پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی و باللہ التوفیق)۔

۸۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم شدید گرمی میں رسول اللہؐ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ریگ صحر کو ہاتھ میں لے کر ٹھنڈا کرتے تھے اور پھر اسی پر سجدہ کرتے تھے۔

(السنن الکبریٰ ۲/۱۰۶)

۹۔ خباب بن الارت ناقل ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرتؐ کی خدمت میں شدت نماز سے پیشانی اور ہاتھ کے متاثر ہونے کا ذکر کیا تو آپؐ نے ہماری شکایت کا کوئی اثر نہیں لیا۔

(منہ بیہقی ۲/۱۰۵-۱۰۷، مائیل الاوطار ص ۲۶۸)

۱۰۔ عمر بن الخطابؓ راوی ہیں کہ ایک رات بارش ہو گئی اور زمین گیلی ہو گئی تو لوگوں نے دادی سے سنگریزے اٹھا کر انھیں پر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ رسول اکرمؐ نے یہ عالم دیکھا تو خوش ہوئے۔ فرمایا کیا اچھا یہ فرش ہے۔ یہیں سے سنگریزوں پر نماز کے سجدہ کا آغاز ہوا۔ یہی روایت ابو داؤد نے دو ایک لفظوں کے فرق سے ابن عمرؓ سے نقل کی ہے۔ (ابو داؤد ۱/۷۵، السنن الکبریٰ ۲/۴۴)

۱۱۔ عیاض بن عبد اللہ قرشیؓ راوی ہیں کہ رسول اکرمؐ نے ایک شخص کو عمارے کے کنارے پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپؐ نے اشارہ کیا کہ عمارہ اونچا کر کے پیشانی پر سجدہ کرو۔ (السنن الکبریٰ ۲/۱۰۵)

۱۲۔ امیر المومنینؑ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت عمامہ کو پیشانی سے ہٹا دینا چاہیئے۔

(السنن الکبریٰ ۱۰۵/۲)

۱۳۔ نافع ناقل ہیں کہ عبداللہ بن عمرؓ سجدہ کرتے وقت عمامہ کو اونچا کر کے پیشانی پر سجدہ کرتے تھے۔ (السنن الکبریٰ ۱۰۵/۲)

۱۴۔ عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ وہ نماز کے وقت عمامہ پیشانی سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ (السنن الکبریٰ ۱۰۵/۲)

۱۵۔ ابو سعیدہ کا بیان ہے کہ ابن مسعودؓ کی نماز یا سجدہ صرف زمین پر ہوا کرتا تھا۔

(معجم کبیر طبرانی، مجمع الزوائد ۵۷/۲)

۱۶۔ ابراہیمؓ کہتے ہیں کہ وہ چٹائی پر کھڑے ہوتے تھے اور خاک پر سجدہ کرتے تھے۔ (طبرانی، مجمع الزوائد ۵۷/۲)

۱۷۔ صالح بن حیوان سبائی ناقل ہیں کہ رسول اللہؐ کے پہلو میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا عمامہ پیشانی تک دب گیا تھا۔ حضرت نے خود اپنے دست مبارک سے اونچا کر دیا۔ (سنن بیہقی ۱۰۵/۲، نصب الراية زیلعی ۲۸۶/۱)

قسم دوم : وہ روایات جن میں غیر زمین پر بلا عذر سجدے کا ذکر ہے :

۱۔ انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ میری جدہ ماجدہؓ ایک دن رسول اکرمؐ کو کھانے پر مدعو کیا۔ حضرت نوش فرما چکے تو آپؐ نے فرمایا کہ اچھا آؤ نماز پڑھ لیں۔ ہم لوگ ایک چٹائی پر کھڑے ہونے لگے جو کہ نہ ہو کر سیلی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے پانی سے صاف کیا تو حضرت اس پر کھڑے ہوئے۔ ہم لوگوں نے صفیں بنائیں، آپؐ کے پیچھے تیمم اور سب کے پیچھے صلیفہ۔ (بخاری ۱۰۱/۱، صحیح نسائی ۵۷/۲)

نسائی کے الفاظ یہ ہیں کہ اُمّ سلیمؓ نے حضرتؐ سے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کی خواہش کی تاکہ وہ جگہ مصلیٰ بن جائے، تو حضرت تشریف لے آئے۔ میں نے ایک چٹائی صاف کر کے بچھا دی جس پر حضرتؐ نے بھی نماز ادا کی اور لوگوں نے بھی آپؐ کے ساتھ نماز پڑھی۔

ابن ماجہ کے الفاظ میں: ”میرے بعض ابنائے عم نے حضور کو کھانے پر مدعو کیا تو حضرت تشریف لے آئے۔ اتفاق سے گھر میں ایک چٹائی تھی جو پرانی ہو کر سیاہ ہو گئی تھی۔ آپ نے اس کے ایک کنارے کو صاف کر کے اس پر پانی چھڑک دیا اور پھر نماز ادا کی۔ ہم لوگوں نے بھی آپ کی اقتدا کی۔“ (ابن ماجہ ۱/۲۵۵)

سنن بیہقی ۲/۲۲۱ پر روایت ہے کہ جب آپ ام سلمہ کے یہاں قیلولہ فرماتے تھے تو وہ ایک کھال بچھا دیا کرتی تھیں تاکہ آپ اس پر نماز پڑھ سکیں۔

سنن ہی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت کے اخلاق کریمانہ اس قدر وسیع و بلند تھے کہ جب ہمارے گھر میں نماز کا وقت آجاتا تھا تو اپنے بستر کی چٹائی کو صاف کر کے اس پر پانی چھڑک کر نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔

سنن ہی میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت ایک گھر میں تشریف لے گئے۔ وہاں کھجور کی ایک چٹائی تھی۔ آپ نے اس پر پانی چھڑک کر نماز ادا فرمائی۔

(ترمذی نے بھی صحیح ۲/۲۸۱ پر مختصر طور پر اس روایت کو انس سے نقل کیا ہے)

۲۔ ابن عباس راوی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ (ترمذی ۲/۱۲۶، ابن عربی مالکی کا ارشاد ہے کہ ”خمرہ“ نماز کی چٹائی کو کہتے ہیں۔)

۳۔ ابوسعید خدری حضور کے پاس پہنچے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور چٹائی

پر سجدہ فرما رہے تھے۔ (صحیح مسلم ۲/۶۲-۱۲۸، ابن ماجہ ۱/۳۲۱، جامع ترمذی ۲/۱۲۷)

۴۔ ام المومنین میمونہ راوی ہیں کہ حضرت نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں آپ کے

بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ خمرہ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ (بخاری ۱۰/۱۰۱، مسلم ۲/۱۲۸،

ابن ماجہ ۱/۳۲۰، نسائی ۲/۵۷، بیہقی ۲/۲۲۱)

۵۔ مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا کہ

میرا خمرہ لے آؤ، تو میں نے عرض کی حضور میں حالت حیض میں ہوں۔ آپ نے فرمایا

کہ نجاست تمہارے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ (مسلم ۱/۱۶۸)

۵۔ ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ پر نماز پڑھتے تھے اور خمرہ ہی پر

سجدہ فرماتے تھے۔ (طبرانی، معجم کبیر و اوسط)

۶۔ جناب ام سلمہ ناقل ہیں کہ حضرتؐ کے پاس ایک حصیر اور ایک خمرہ تھا، اسی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ (اس روایت کو ابویعلیٰ اور طبرانی نے معجم کبیر و اوسط میں نقل کیا ہے اور ابویعلیٰ کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ ام حبیبہ نے بھی ایک ایسی ہی صحیح روایت بیان کی ہے جیسا کہ مجمع الزوائد ۵۷/۲ میں مذکور ہے۔)

۷۔ انس کا بیان ہے کہ حضور اکرمؐ خمرہ ہی پر نماز پڑھتے تھے اور اسی پر سجدہ کرتے تھے۔ اس روایت کو طبرانی نے اوسط و صغیر میں مختلف اسناد سے نقل کیا ہے جن میں بعض اسناد صحیح اور ان کے رجال ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ۵۷/۲)

قسم سوم: وہ روایات جن میں عذر کی موجودگی میں غیر زمین پر سجدے کا ذکر ہے۔

۱۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب شدت گرمی میں حضرتؐ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور زمین پریشانی رکھنے کی ہمت نہ کرتے تھے تو اپنا کپڑا ڈال کر اسی پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔

بالفاظ بخاری: ”جب ہم حضرتؐ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو گرمی کی شدت سے کپڑے کو سجدہ کی جگہ رکھ کر اس پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔“

بالفاظ مسلم: ”جب ہم شدت گرمی میں حضورؐ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہم میں سے کوئی خاک پریشانی رکھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا تو اپنا کپڑا بچھا کر اسی پر سجدہ کر لیا کرتا تھا۔“

دوسرے الفاظ میں: ”جب ہم حضورؐ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو بعض لوگ شدت گرمی سے کپڑے کا کنارہ سجدہ گاہ کی جگہ پر رکھ لیا کرتے تھے۔“ (بخاری ۱۰۱/۱، مسلم ۱۰۹/۲)

ابن ماجہ ۳۲۱/۱، ابوداؤد ۱۰۶/۱، سنن دارمی ۳۰۸/۲، مسند احمد ۱۰۰/۱، السنن الکبریٰ ۱۰۶/۲، نیل الاوطار ۲۶۸/۲

علامہ شوکانی کا ارشاد ہے کہ اس حدیث مبارک سے ظاہر ہوتا ہے کہ شدت گرمی

میں کپڑے پر سجدہ کرنا جائز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل خاک پر سجدہ کرنا ہے اور عدم امکان کی صورت میں کپڑے کا سہارا لیا جاسکتا ہے بلکہ روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سجدہ اپنے ہی کپڑے پر ہونا چاہئے۔ جیسا کہ بقول نووی ابو حنیفہ اور جمہور کا خیال ہے۔

۲۔ انس بن مالک ناقل ہیں کہ جب ہم دو پہر کو حضرت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو شدت حرارت سے بچنے کے لئے اپنے کپڑوں پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔“

(ابن ماجہ ۲/۲۱۶)

امام سند نے اس کی شرح یوں کی ہے کہ کپڑوں سے مراد اپنے ہی کپڑے ہیں اس لئے کہ اس دور میں کپڑے کم تھے۔ الگ سے کپڑے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نمازی اپنے بدن کے کپڑوں پر سجدہ کر سکتا ہے جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے۔ یہی ابن عباس کی اس روایت کا مطلب ہے کہ ”میں نے رسول اکرمؐ کو اپنے کپڑے پر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔“ (ابو یعلیٰ، مجمع کبیر طبرانی)

امام بخاری نے صحیح ۱۰۱/۱ پر حسن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگ عمارہ اور ٹوپی پر سجدہ کیا کرتے تھے اور ہاتھوں کو آستینوں میں چھپایا کرتے تھے۔

انتباہ :

اس مقام پر ایک روایت اور بھی ہے جب لوگوں نے اسی صورت پر عمل کیا ہے حالانکہ اس میں کپڑے پر سجدہ کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ روایت یہ ہے کہ ابن عباس راوی ہیں کہ میں نے رسول اکرمؐ کو سفید چادر میں ٹھنڈی زمین پر اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ آپ چادر کو ہاتھوں اور پیروں کے نیچے دبایا کرتے تھے۔“

یا بقول احمد: ”میں نے بارش کے دن رسول اکرمؐ کو دیکھا کہ آپ مٹی سے بچنے کے لئے سجدہ کرتے وقت اپنی چادر کا سہارا لیا کرتے تھے اور اسے سجدہ کے وقت اپنے سامنے رکھ لیا کرتے تھے۔“

یا بروایت ثابت بن مسامت: "رسول اکرمؐ نے مسجد بن الاشہل میں چادر اوڑھ کر نماز شروع کی اور اس کے بعد زمین کی ٹھنڈک سے بچنے کے لئے ہاتھ چادر پر رکھا (یا بالفاظ دیگر) میں نے حضرت کے سجدہ کے وقت دونوں ہاتھ کپڑے پر دیکھے ہیں" (ابن ماجہ ۲۲۱/۱، السنن الکبریٰ ۱۰۸/۲، نصب الرایۃ ۳۸۶/۱، نیل الاوطار ۲۶۹/۲-۲۷۰)

علامہ شوکانی کا تبصرہ ہے کہ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمازی اپنے بدن کے کپڑے کے کناروں کا سہارا لے سکتا ہے لیکن عذر کی حالت میں چلے وہ بارش کا عذر ہو یا گرمی اور سردی کا۔ روایت سے صاف ظاہر ہے کہ حضورؐ اپنے جسم مبارک کی چادر پر سجدہ فرمایا کرتے تھے۔

ہمارا اعتراض یہ ہے کہ روایت میں صرف ہاتھوں اور پیروں کی سردی میں کپڑے کا سہارا لینے کا ذکر ہے، سجدہ یا پیشانی کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے اس لئے اس کو حضرت عائشہ کی اس روایت پر محمول کر دینا چاہئے کہ "رسول اکرمؐ نماز کی حالت میں قدموں کے نیچے کچھ نہیں رکھتے تھے لیکن جب ایک دن بارش ہو گئی تو آپؐ نے زیر قدم ایک کھال بچھالی"

(طبرانی فی الاوسط، بیہقی ۴۲۶/۲، مجمع الزوائد ۵/۲)
مسند احمد ۲/۴ پر ایک مرفوع روایت محمد بن الربیع، یونس بن الحارث الطائفی، ابن عیون، عیون، مغیرہ بن شعبہ کے واسطے سے نقل ہوئی ہے کہ حضرت رسول اکرمؐ دباغت کی ہوئی کھال پر نماز پڑھتے تھے یا اسے پسند فرماتے تھے۔

(ابوداؤد ۱۰۶/۱، سنن بیہقی ۴۳۰/۲)
لیکن یہ روایت بالکل ضعیف ہے اور ایسی روایات سے احکام پر استدلال نہیں ہو سکتا ہے۔ روایت کے ضعیف ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس میں یونس بن الحارث کا حوالہ ہے اور وہ بقول احمد "مضطرب الحدیث" اور بقول ابن احمد "میرے والد کی نظر میں ضعیف تھا" ابن معین اسے "لاشی" اور ابو حاتم "غیر قوی" کہتے تھے۔

نسائی کے نزدیک "ضعیف - غرقوی" اور ابن شیبہ کے قول کی بنا پر ابن معین شدت سے ضعیف قرار دیتے تھے۔ سائی کا خیال ہے کہ ضعیف تو تھا لیکن جھوٹا نہیں تھا۔
(تہذیب التہذیب ۱/۳۷۴)

اس کے علاوہ ابو عون عید اللہ بن سعید ثقفی کوئی بھی ہے جو بقول ابو حاتم مجہول (الجرح والتعدیل)۔ اور بقول ابن حجر "مغیرہ سے مرسل روایت کرتا تھا" مزید یہ ہے کہ روایت میں سجدے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور نماز اور سجدہ کوئی لازم و ملزوم بھی نہیں ہیں کہ جس چیز پر نماز ہو اسی پر سجدہ بھی ہو۔

قول فیصل :

صحاح و مسانید و سنن کی جملہ روایات کو نقل کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچنا ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اولاً و بالذات سجدہ زمین پر ہونا چاہئے اور زمین ہی سے متعلق زمین سے اُگنے والی چیزیں ہیں جن کا کھانے یا پہننے میں استعمال نہ ہوتا ہو جیسے خمر، حصیر، بساط وغیرہ۔ ان کے علاوہ بغیر کسی عذر کے کسی شے پر بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہاں عذر کی موجودگی میں کپڑے پر سجدہ کیا جاسکتا ہے لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ کپڑا اپنے بدن پر ہو، الگ سے نہ ہو۔ فرش، سجادہ، ادنیٰ جانائیں، ریشمی مٹلی بطور سجدہ گاہ استعمال نہیں کئے جاسکتے۔ ان کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ سجدہ سے متعلق تمام روایتیں درج کی جا چکی ہیں اور صحاح و سنن کی کسی بھی کتاب میں کوئی ایک روایت اس کے جواز کے سلسلے میں نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ تیسری صدی تک تالیف ہونے والی کتب احادیث میں اس موضوع پر کوئی ایک مسند، مرفوع، موقوف، مرسل روایت نہیں پائی جاتی تھی اس لئے فرش و سجادے پر سجدے کے جواز کا فتویٰ دینا یا مسجدوں میں انھیں سجدے کی غرض سے فرش کرنا ایک بدعتِ خالص ہے جس میں سنت و سیرت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ سنت الہیہ اور سیرت پیغمبر اسلام قطعاً اس کی مخالف ہے اور ظاہر ہے سنت الہیہ میں تبدیلی غیر ممکن ہے۔ خود حافظ کبیر

ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنے اسناد سے مصنف کی دوسری جلد میں سعید بن المسیب اور محمد بن سیرین سے روایت کی ہے کہ فرش پر نماز امر جدید ہے اور پیغمبرؐ کی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ بدترین امور جدید اموء ہوتے ہیں جو بدعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ گیا خاک پاک کر بلائے معلیٰ بر سجدہ تو یاد رکھئے کہ خاک پاک کر بلائے معلیٰ پر سجدہ اور اسے سجدہ گاہ قرار دینا دو اہم بنیادوں کی بناء پر ہے جن کا التزام شیعوں کے لئے انتہائی ضروری ہے اور وہ ان کے اساسی اصولوں میں داخل ہے۔

۱۔ ہر نمازی اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اپنی نماز کے لئے ایسی خاک کا انتخاب کرے جس کی طہارت پر یقین رکھتا ہو چاہے وہ کسی زمین سے اٹھائی گئی ہو اور دنیا کے کسی خطے سے لائی گئی ہو۔ اس مسئلہ میں ہر خطہ برابر اور ہر گوشہ زمین مساوی ہے، اسی لئے نمازی اپنے ساتھ خاک پاک کر بلا کی سجدہ گاہ رکھتا ہے کہ اس کی طہارت کا یقین ہے اور سفر و حضر میں دوسری جگہوں کی طہارت کے بارے میں بہر حال شبہ ہوتا ہے۔ ہر زمین کا پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور ہر خاک کا قابل سجدہ ہونا کوئی لازمی نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ سفر کے موقع پر جہاں انسان مختلف شہروں، دیہاتوں، ہوٹلوں، مسافر خانوں، سرائے، اسٹیشن، ہوائی اڈے کا سامنا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ کی خاک کے بارے میں طہارت کا یقین پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی یہاں مسلمان نازل ہوتے ہیں اور کبھی کفار، کبھی محتاط لوگ آتے ہیں اور کبھی لاپرواہ۔ ایسی حالت میں طہارت کا یقین ناممکن ہے۔ اور سجدہ گاہ میں طہارت کا یقین اگرچہ شرط نہیں ہے بلکہ ہر خاک کو لاعلمی کے عالم میں طاہر ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن اس میں کیا مضائقہ ہے کہ انسان ہمیشہ ایک سجدہ گاہ اپنے ہمراہ رکھے جس کی طہارت کا یقین ہو اور جس کی پاکیزگی کا اطمینان رکھتا ہو تاکہ بارگاہِ احدیت میں بجا و کثافت سے الگ ہو کر سجدہ ریز ہو اور کسی قسم کی گندگی کا شائبہ اپنے قریب نہ آنے دے۔ خود شریعت نے بھی نمازی کے اعضاء اس کے لباس اور مکان کے بارے میں طہارت کا بیحد اہتمام کیا ہے۔ مزلہ، قصاب خانہ، مقبرہ، شارع عام، حمام،

اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پر نماز کو مکروہ کر دیا ہے۔ مساجد کو طیب و طاهر اور پاک پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس، مکان، اعضاء و جوارح کے بارے میں طہارت کا اعلیٰ اہتمام مستحسن ہے اور سجدہ گاہ کے بارے میں یہ اہتمام بدعت و ناجائز ہے۔ العیاذ باللہ!

سجدہ گاہ کے بارے میں طہارت کا یہ اہتمام کوئی جدید شے نہیں ہے بلکہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی نظر میں بھی اس کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ اس احتیاط کو انتہائی مستحسن خیال کرتے تھے جیسا کہ تابعی فقیہ، کبیر، مسروق بن الابدع کے بارے میں شیخ المشائخ، امام السنہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے مصنف کی دوسری جلد میں سجدہ گاہ کے باب میں نقل کیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت کشتی میں ایک اینٹ اپنے ہمراہ رکھتے تھے اور اسی پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ اہل تشیع کا روزِ اوّل سے ہے اور وہ اسی کو اپنا مذہبی شعار بنائے ہوئے ہیں۔

۲۔ تجربیاتی قوانین سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام زمینیں ایک درجہ کی نہیں ہیں بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ کہیں آنتار کے اعتبار سے اور کہیں حالات و کیفیات کے اعتبار سے۔ اسے علم طبیعیات کا جاننے والا ہر عاقل بھی تسلیم کرتا ہے اور عالمی حکومتیں بھی مانتی ہیں۔ خواص ہی سے زمینوں کی اہمیت بڑھتی ہے اور اسی سے حکومتی مقررات میں تفاوت قائم ہوتا ہے۔ حکومت کی زمینیں، حکومتی مراکز و دفاتر کی آراضی، قصر شاہی سے متعلق علاقے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کا پاس و لحاظ و لوری قوم پر ضروری ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں قوانین کا احترام ہر ملکی کا فرض ہوتا ہے۔ اور جب دنیاوی قوانین میں حکومتی آراضی کو ایک خصوصیت حاصل ہے تو شرعی قوانین میں خدائی زمینوں کا بھی ایک خاص درجہ ہوگا، اس کے اصول و آداب ہوں گے جن کا لحاظ ہر اس شخص کا فرض ہوگا جو اپنا سر نیاز اس کی بارگاہ میں ختم کرتا ہے اور زیرِ پرچم توحید زندگی گزارتا ہے۔ اسی بنیاد پر کعبہ کو ایک خاص مقام حاصل ہوا ہے۔ حرم کو ایک عظیم خصوصیت ملی ہے۔ مساجد و معابد کا مخصوص احترام و

اکرام کیا گیا ہے۔ ان کی طہارت و نجاست کا لحاظ رکھا گیا ہے وہاں مجنب حائض و نفساء کے داخلہ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کی بیع و شراء ہر حال میں حرام رکھی گئی ہے جب کہ دوسرے اوقاف کے بیچنے کا ہر حال میں جواز موجود ہے۔

مکہ معظمہ حرم الہی ہے۔ اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ وہ حج کا مرکز ہے۔ وہاں کے مناسک ضروری ہیں۔ وہاں کی گھاس تک کا احترام ضروری ہے۔ اور یہ سب صرف اس لئے کہ نسبتوں میں بڑی عظمتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ نے اسے تمام زمینوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔

یہی حال مدینہ منورہ کا ہے کہ وہ حرم رسول محترم ہے۔ وہاں کی زمین، رہنے والے، دفن ہونے والوں کا ایک خاص شرف ہے جس کا راز اس کے پروردگار کی طرف منسوب ہونا اور رسول اعظم کا پایہ تخت ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

قانون اضافت و نسبت جس طرح صرف ایک شرعی امر نہیں ہے بلکہ فطری قانون بھی ہے اسی طرح اس کا تعلق صرف زمین ہی سے نہیں ہے بلکہ ہر اس شے میں جاری ہے جس میں تفاوت اور پستی و بلندی فرض کی جاسکتی ہے۔ چاہے وہ انبیاء و مرسلین، اوصیاء و اولیاء، صدیقین و شہداء، مومنین و متقین ہی کیوں نہ ہوں، ان میں بھی یہ تفاوت پایا جا رہا ہے۔ اور یہ تفاوت پورے دائرہ وجود کا محور بنا ہوا ہے۔ اسی سے ہر شے کا قیام اور اسی کی طرف رغبتوں کی توجہ ہے۔ تعلقات کی بنیاد بھی یہی نسبت ہے اور دشمنی و عداوت کی جڑ بھی یہی نسبت ہے! اتحاد و سلم و سلام و امان اسی سے قائم ہوتا ہے اور اختلاف و افتراق و انشقاق بھی اسی سے ہے۔ اجتماعی مراکز اور دولت و حکومت کی تشکیل بھی نسبت سے ہوتی ہے۔ اور باہمی تنازع و اختلاف، معرکہ آرائی و خون ریزی بھی اسی سے قائم ہوتی ہے۔ دین و دنیا کے مسائل کے ادارے، معاشرتی حالات کے مراکز علمی، اجتماعی، قبائلی، قومی، جماعتی، حربی اور سیاسی بست و کشاد، ملکی حرکت و سکون، افتراق و اتحاد جیسے اہم مسائل کی بنیاد نسبت ہی پر قائم ہوتی ہے۔ اسی لئے ماننا پڑے گا کہ عالم کی قوی و طاہر و جبار حکومت جس کی ہمہ گیری

اور وسعت بشریت کے روز ازل سے ابد الابد تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کے دائرہ اقتدار سے کوئی شے خارج نہیں ہے، صرف "یائے نسبتی" کے ہاتھ میں ہے۔ اسی سے دین و دنیا کا قیام اور اسی پر انسانی تنظیم اور اجتماعی و انفرادی قانون کی انتہا ہے۔ انسان اپنی پوری کثرت کے ساتھ روز ازل سے اسی کے ساتھ چل رہا ہے، اسی کی سلطنت میں آباد اور اس کی زنجیروں میں مقید ہے۔ نہ اس سے جائے مغر ہے اور نہ اس کے قیود سے امرکان آزادی، جوڑ توڑ، شکست و ہست، بلندی و پستی، وصل و فصل، قرب و بعد، اخذ و عطا، عزت و ذلت، ثواب و عقاب، حقارت و تعظیم سب ہی کی بنیاد ہی ایک "یائے نسبتی" ہے۔

یہی "یائے نسبتی" ہے جس نے "نامعلوم سپاہی"، کو کرم و معظم و محترم بنا دیا ہے۔ اسی کے بل بوتے پر اس کی تعظیم و تجلیل و تکریم ہوتی ہے۔ اسی کے صدقہ میں اس کی قبر پر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور اسی کے طفیل میں اس کا ذکر صفحہ تاریخ پر باقی و سرمدی ہے۔

یائے نسبتی ہی کا صدقہ ہے کہ انسان عظیم مصائب کو سہل اور شدید مشکلات کو آسان سمجھ لیتا ہے۔ مصیبتوں سے ٹکرانا کھیل اور نفس و مال کی قربانی تماشہ بن جاتی ہے۔ یہی نسبت تھی جس کی وجہ سے حضور سرور کائنات اپنے صحابی عثمان بن مظعون کی میت کو بوسہ دے رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جیسا کہ ام المومنین عائشہ نے روایت کی ہے۔ (امالی ابوالقاسم عبدالملک بن بشران، مسند علی ابن ابی حمزہ، جزو عاشر، مستدرک جزو ثالث وغیرہ۔)

یہ نسبت ہی تھی جس کی بنیاد پر سرور کائنات اپنے فرزند حسین کو رویا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً صاف ماتم پھاتے تھے اور خاک کر بلا سونگھتے تھے۔ یہی نسبت تھی جس نے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو بابا کی قبر مبارک کو سونگھنے پر آمادہ کیا تھا۔ یہی نسبت تھی جس نے روزِ حمل بنی ضبہ کو عائشہ کے اونٹ کی میگیوں کے جمع کرنے اور سونگھنے کی دعوت دی تھی۔ (طبری)

یہی نسبت تھی جس نے کربلا میں امیر المومنینؑ کو خاکِ صحرَا کو سونگھ کر آنسو بہانے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ اعلان کر رہے تھے کہ اس سرزمین سے ستر ہزار افراد محشور ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ (طبرانی، مجمع الزوائد ۹/۱۹۱ روایت رجال ثقات)

یہی نسبت تھی جس نے بنی اسد کو خاکِ کربلا سونگھنے پر آنسو بہانے کی دعوت دی تھی جیسا کہ ہشام بن محمد نے نقل کیا ہے کہ قبر الحسینؑ پر نہر کھودنے کی سازش کے چالیس روز بعد جب پانی خشک ہو گیا اور نشانِ قبر کا ملنا مشکل ہو گیا تو بنی اسد کا ایک شخص آیا اور اس نے ایک ایک مٹھی خاک لے کر سونگھنا شروع کیا اور ایک منزل پر فیصلہ کر دیا کہ یہ خاک قبر حسینؑ ہے۔

”میرے ماں باپ قربان اے حسینؑ! آپ کی زندگی بھی طیب و پاکیزہ تھی اور آپ کی خاک قبر بھی طیب و پاکیزہ ہے۔ لوگوں نے چاہا تھا کہ نشانِ قبر کو مخفی کر دیں لیکن خاکِ قبر کی خوشبو نے قبر کی نشان دہی کر دی۔“

(ابن عساکر ۲/۲۴۲، کفایہ گنجی ص ۲۹۳)

مختصر یہ کہ انسان جہاں بھی رہے جیسا بھی رہے، جس نسل و خاندان کا بھی ہو، جو شکل و صورت بھی رکھتا ہو اپنے ہر دورِ حیات میں اس یا اُس نسبت کے زیرِ فرمان اور اس کے شکنجوں میں ایسے رہے۔ اس کی زبان پر اس حکومت کا کلمہ ضرور رہے گا۔ وہ میری روح، میرا بدن، میرا مال، میرے اہل، میرا بیٹا، میرے اقربا، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری تجارت، میری ملت، میری قوم، میری جماعت، میرا مبداء، میرا گھر، میرا ملک، میری حکومت، میرے قائد، میرے سردار جیسے الفاظ استعمال کرتا رہے گا اور جب اسی کو جمع کی شکل میں استعمال کرے گا تو اجتماعات و وجود میں آجائیں گے۔

حکومت — سلطنت — جماعت — انجمن — عشیرہ — قبیلہ — قوم — ملت — مذہب — طائفہ — سب اسی ایک نسبت کے آثار ہیں۔ اس کے آتے ہی آثار پیدا ہونے لگتے ہیں اور ناقابلِ التوار احکام نافذ ہونے لگتے ہیں۔

نسبت کی بحث انتہائی مفید بحث ہے اس سے سیکڑوں اجتماعی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مذاہب و عقائد، محبت و عداوت، مسائل شریعت، فلسفہ، تقرب، حقیقت شعائر اللہ، مقامات مقدسہ، ائمہ، محترمہ کے تمام مسائل نسبت ہی سے وابستہ ہیں۔

اسی ایک نسبت سے خاکِ کربلائے معلیٰ کی عظمت کا اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ کربلا دینِ خدا کے احیاء کا میدان اور صاحبِ کربلا اللہ کا قریب ترین بندہ ہے خاکِ کربلا شہیدِ راہِ خدا کا دفن، شکرِ اسلام کے قائم کی آرام گاہ ہے۔ یہاں حبیب ابن حبیب، داعی الی اللہ، رہنمائے راہِ خدا، مجاہد فی سبیل اللہ قربانیوں کا شہنشاہ، اسلام کا سرِ بکف مجاہد، اعلا کلمۃ الحق کا خوگر، نشرِ توحید کا ذمہ دار، بقلے احکام کا ضامن آرام کر رہا ہے۔ آخر وہ دنیا کا کون سا ملک اور مملکت کی وہ کون سی سرزمین ہے جس میں ایسا قائدِ عظیم طاہر کرم، وفادار، صادق، غیرت مند، شریف، محوِ استراحت ہو جیسا کہ قائدِ اخلاص سرزمینِ کربلا پر محوِ استراحت ہے۔ یعنی حسینؑ۔ فدیہِ راہِ خدا۔

آخر قدرت حسینؑ پر کیوں کون فخر نہ کرے ان کے خون کو اپنے خزانے میں کیوں محفوظ نہ رکھے۔ ان کے خونِ مقدس کے کسی بھی قطرے کو کیوں کر واپس آنے دے۔ ان کے تیز کرے کو ارض و سماء میں کیوں کر عام نہ کر دے جب کہ حسینؑ کا سراپا وجود اس کی محبت میں سرشار اور ازسرنو پاپاس کی الفت کا مجسمہ تھا۔

ایسی حالت میں ضروری تھا کہ عاشور کے دن دنیا سیاہ ہو جاتی۔ غضبِ الہی کے آثارِ بولورے صفحہ وجود پر نمایاں ہو جاتے۔ ارض و سماء ان کا ماتم کرتے، آسمان سے خون برستا۔ جیسا کہ بقول ابن سیرین وقوع پذیر بھی ہوا۔

قدرت نے ملائکہ مقربین کے ذریعہ خاکِ کربلا بھیجی۔ رسولِ اعظمؐ نے اس کو استشمام کیا۔ زندگی بھر اس کی داستان دہراتے رہے اور اپنے زخمِ جگر کا مرہم بنائے رہے۔ اے سلم صادق! کیا ایسی حالت میں خاکِ کربلا پر سجدہ روا نہیں ہے۔ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جملہ نمازوں اور لیل و نہار کی تمام ساعتوں میں اسے پیشِ نظر رکھا جائے جب کہ

وہ زمین، دنیا کی ہر زمین، ہر خاک، ہر علاقہ، ہر خطہ، ہر فرش و سجادے سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرش و سجادہ پر سجدہ کرنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔

کیا یہ خاک پاک تقرب الہی کا ذریعہ، خشوع و خضوع کا وسیلہ۔ بندگی کا مظہر — اور اس بات کی اہل نہیں ہے کہ رخسار و پیشانی کو اس پر رکھ کر مقدسات اسلامیہ کے دفاع اور ناموس دین کے تحفظ کی یاد تازہ کی جائے۔

کیا اس تربت مقدسہ میں جملہ اسرارِ سجدہ موجود نہیں ہیں جس میں غیرتِ اسلامیہ، عظمتِ کبریائی، خداوندی، بندگی و سپردگی کے جملہ مظاہر پائے جاتے ہیں؛ کیا وہ سرزمینِ سجدہ کی حقدار نہیں ہے جس میں توحید کے دلائل، قربانی کے آثار، رقتِ قلب، تربتِ شہداء، عطاوت کے انوار جلوہ گر ہیں۔ کیا یہ افضل و بہتر نہیں ہے کہ اس خاک مبارک کو سجدہ گاہ قرار دیا جائے جس پر اس خون کا سرچشمہ جاری ہوا ہے جس میں محبتِ الہیہ کا رنگ اور اخلاص و توحید کی کیفیت نمودار ہے۔

یہ وہ خاک ہے جس کا خیر حسینؑ کے خون سے اٹھا ہے۔ وہ حینِ جبرائیلؑ نے یثیبؑ طاہر بنایا ہے، جس کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے یہ وہ خاک ہے جس میں یدِ شبانِ جنت کا لہو جذب ہے جس میں اُمت کے پاس رسولِ اکرمؐ کی امانت سپرد ہے۔ یہی دو اہم بنیادیں "قانون احتیاطِ طہارت" اور "اصول اعتبارِ نسبت" ہیں جن کی وجہ سے ہم خاک، کر بلائے معلیٰ کی سجدہ گاہ بناتے ہیں جیسا کہ فقہیہ السلف مسروق بن الابدعؑ کیا کرتے تھے اور اپنے ہمراہ مدینہ منورہ کی خاک کی سجدہ گاہ رکھا کرتے تھے جب کہ وہ مسلمانوں کی "خلافتِ راشدہ" کے شاگرد اور مدینہ کے فقیہ و معلمِ سنت تھے۔ ان کے عمل میں بدعت کا احتمال بھی نہ تھا۔ وہ سنتِ خدا اور رسولؐ کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ان دونوں بنیادوں میں کون سی بنیاد ایسی ہے جو قرآن کریم کی خانات اور سنتِ خدا اور رسولؐ کے منافی ہو؟ کس بنیاد کو بدعت کہا جاسکتا ہے اور کس میں نقص و خرابی کیا جاسکتا ہے؟ کس کو عقل و منطق کے خلاف اور اصول و اعتبار سے متضاد قرار دیا جاسکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ خاک کر بلا کی سجدہ گاہ بنانا شیعوں کی نظر میں حتمی فریضہ نہیں ہے اور شرع و

دین نے اسے واجب و لازم قرار دیا ہے۔ سلف سے خلف تک کسی بھی فقہ نے سجدہ کے مسئلہ میں زمینوں میں فرق نہیں کیا ہے اور نہ کسی زمین پر سجدہ کو جائز اور کسی پر ناجائز ٹھہرایا ہے۔ یہ سب ان لوگوں کے تصورات ہیں جو شیعیت اور اس کے اصول سے ناواقف ہیں۔ ان کی نظر میں حقیقت کھل کر جلوہ گر نہیں ہوئی ورنہ وہ یہ سمجھتے کہ خاک کر بلا پر سجدہ صرف ایک عقلی استحسان ہے جس میں افضل و اعلیٰ کے اختیار کو بہر حال بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ کتنے دیندار حضرات ایسے ہیں جو سفر کے موقع پر اپنے ساتھ غیر خاک کر بلا کی سجدہ گاہ یا پاکیزہ چٹائی وغیرہ رکھتے ہیں اور اسی پر سجدہ کر لیتے ہیں تاکہ دونوں میں سے کم از کم ایک بنیاد یعنی اصول احتیاط کا تحفظ ہو سکے۔

میری نظر میں تو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے مقدس حرم کے باشندوں کے لئے یہ کہیں زیادہ مناسب ہے کہ وہ ان پاکیزہ ٹیلوں سے سجدہ گاہیں تیار کریں اور ان پر حضرتیں بھی سجدہ کریں اور سفر میں بھی اپنے ہمراہ رکھیں تاکہ عرب کی رنگستانی گرمی اور تیش سے بھی محفوظ رہیں اور طہارت کا مکمل اہتمام بھی اس سے ہو سکے جیسا کہ فقہ السلف مسروق کا طریق کار تھا۔ بلکہ اس سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان سجدہ گاہوں کو وہاں تک جانے والے حجاج و زائرین تک بھی پہنچائیں تاکہ اُمت اسلامیہ اس پر سجدہ کرے اور اس کے طفیل میں اس ارض مقدس کی یادوں میں محفوظ رکھے جو وحی کا مرکز اور تنزیل کی منزل تھی جس سے نبوت کی یادیں وابستہ ہیں جس کی خاک میں توحید و رسالت کی خوشبو بسی ہوئی ہے جو اہل ایمان کے گھروں کا نور اور ارباب عقل کے دلوں کی روشنی ہے جس سے مسلمان ہر گوشہ دنیا میں تقرب کے مسائل ہتیا کر سکتا ہے اور دار امن و حرمت و عافیت و کرامت کی یاد تازہ رکھ سکتا ہے۔

اس کے علاوہ یہ طریقہ کار اس ارض مقدس حرم خدا اور دیار رسول کی عظمت کا اشتہار بھی ہے اور شعار اللہ کی حرمت و تکریم بھی۔

”وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“

حرف آخر

یہ ہے ہماری محبت کا راز — اور یہ ہیں ہمارے حسین !

یہ ہے ہمارا ماتم — اور یہ ہے ہماری کربلا !

یہ ہے ہماری خاکِ پاک — اور یہ ہے ہماری سجدہ گاہ !

ہم اللہ کے بندے ہیں — اور وہ ہمارا رب ہے !

حضرت محمد ہمارے رسول ہیں اور ان کی سیرت و سنت ہماری

سیرت و سنت ہے ! و اللہ الحمد

”آخر حق کے آنے کے بعد ہم اللہ پر کیوں ایمان نہیں لاتے جب کہ

یہ طبع بھی رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں قوم صالحین میں داخل کر لے“

(سورہ مائدہ آیت ۸۴)

”یہ سب اس لئے ہے کہ اہل علم اسے حق سمجھ کر اس پر ایمان لے آئیں

اور ان کے دل جھٹک جائیں۔ خدا تو ایمان والوں ہی کو صراطِ مستقیم

کی ہدایت کرتا ہے“

(سورہ حج آیت ۵۴)

ختم شد